

پیار دن قربانی کا تنقیدی جائزہ
حدیث: آیام التَّشْرِيقِ كُلِّهَا ذَبْحَ كَافِي مُحَاسِبَہ

قُربانی صُرفِ تین دن

طَفِیلُ أَحْمَدُ مَصْبَاحِی

ناشر
اِذَا الْعَبَّوْا شَرَفِیْہَا
پیمبری پیچوڑ، پونہ، مہاراشٹر

چاردن قربانی کا تنقیدی جائزہ
حدیث: آیام التشریق کُلّھا ذبح کا فنی محاسبہ

قربانی صرف تین دن

از:

محمد طفیل احمد مصباحی

ناشر:

دارالعلوم اشرفیہ

پمپری چنچوڑ، پونہ، مہاراشٹر

قربانی صرف تین دن

نام کتاب:

”حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں“

مولف:

محمد طفیل احمد مصباحی

پروف ریڈنگ:

محمد علی رضا / محمد عمر دانش (متعلم جامعہ اشرفیہ، مبارک پور)

کمپوزنگ:

مہتاب پیامی پیامی کمپیوٹر گرافکس، نزد جامع مسجد راجہ مبارک شاہ

مبارک پور، موبائل نمبر: 9235647041

صفحات:

۶۴

قیمت:

۳۰ روپے

اشاعت اول:

ذی الحجہ ۱۴۳۳ھ / اکتوبر ۲۰۱۲ء

طباعت اول:

فیضی آرٹ پریس، گورکھپور

ناشر:

نوجوانان اہل سنت، کولٹولہ، زکریا اسٹریٹ، کولکاتہ، مغربی بنگال،

موبائل: 8172920378 , 9748101487,

9831030358, 9836419365

(ملنے کے پتے)

① مولانا اصغر علی مصباحی / محمد علی رضا / سید جاوید منور قادری / جناب شکیل احمد صاحبان

زکریا اسٹریٹ، کولکاتہ، مغربی بنگال۔

② مجمع الاسلامی، ملت نگر، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

③ مجمع المصباحی، مبارک پور، اعظم گڑھ (یوپی)

④ محمد علی رضا، محمد پور، سیتا مڑھی، بہار۔

⑤ محمد طفیل احمد مصباحی سبحان پور کٹوریہ، وایا عمر پور، ضلع بانکا (بہار)

Mob: 9621219786

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	تاثر گرامی:- فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی معراج قادری مصباحی	۴
۲	عرض مولف:- محمد طفیل احمد مصباحی	۶
۳	قربانی کیا ہے؟	۸
۴	قربانی کا لغوی و اصطلاحی معنی	۹
۵	قربانی کے اسباب اور حکمتیں	۱۰
۶	تمام عبادات میں قربانی	۱۲
۷	قربانی کا مقصد	۱۴
۸	تین عیدوں کا تحفہ	۱۴
۹	قربانی کا وجوب	۱۵
۱۰	قربانی کس پر واجب ہے؟	۱۶
۱۱	مال دار ہونے کا کیا مطلب؟	۱۶
۱۲	قربانی کا وقت	۱۷
۱۳	ایام تشریق و تکبیر تشریق	۱۸
۱۴	شہر اور دیہات میں قربانی کا وقت	۱۸
۱۵	قربانی کے جانور	۱۹
۱۶	کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کی نہیں؟	۲۰
۱۷	چرم قربانی کے احکام	۲۱
۱۸	قربانی کے مستحبات	۲۱
۱۹	قربانی کا طریقہ	۲۳

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

۲۰	قربانی صرف تین دن	۲۳
۲۱	قربانی کا اجر و ثواب	۲۷
۲۲	اسلامی عبادات کی ادائیگی میں وقت کی اہمیت	۲۹
۲۳	تین دن قربانی سے متعلق صحابہ کرام کا نظریہ	۳۱
۲۴	ایک اصولی گفتگو	۳۴
۲۵	اہل حدیث کی مستدل حدیث	۳۶
۲۶	تین دن قربانی کا کتب احادیث سے ثبوت	۴۰
۲۷	امام مالک کی محدثانہ عظمت	۴۲
۲۸	کتب احادیث میں موطا امام مالک کا مقام امتیاز	۴۲
۲۹	تین دن قربانی سے متعلق شارحین موطا کا نظریہ	۴۴
۳۰	چار دن قربانی سے متعلق حدیث کافی محاسبہ	۵۰
۳۱	غیر مقلدین سے ایک بنیادی سوال	۵۲
۳۲	حدیث ”ایام التشریق کلھا ذبح“ کی اسنادی حیثیت	۵۲
۳۳	قاضی شوکانی کے نزدیک معاویہ صدیقی ضعیف ہے	۵۶
۳۴	تین دن قربانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی نظر میں	۶۰

تعاون خاص

یہ کتاب مندرجہ ذیل حضرات کے خاص تعاون سے شائع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے۔ اس عنایت خسروانہ پر ہم ان تمام حضرات کے شکرگزار ہیں۔

- (۱) مولانا اصغر خان مصباحی (۲) سعید جاوید منور قادری
- (۳) مولانا امتیاز احمد وارثی مصباحی (۴) جناب خورشید چشتی
- (۵) محمد احسان کریم (۶) الحاج خورشید عالم (۷) محمد اعجاز احمد

تاثر گرامی

فقہ عصر حضرت علامہ مفتی محمد معراج القادری مصباحی دام ظلہ العالی
استاذ مفتی جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین
محب گرامی عزیز اسعد مولانا محمد طفیل احمد مصباحی، نائب مدیر ماہ نامہ اشرفیہ،
مبارک پور، اعظم گڑھ کی کاوش فکر اور تالیف جدید ”قربانی صرف تین دن“ حدیث اور
اصول حدیث کی روشنی میں ”اپنے خد و خال اور صورت و مواد کے اعتبار سے یقیناً قابل
تحسین ہے۔ میں نے مختلف صفحات اور متعدد مقامات سے دیکھا، پسند آئی۔ یہ اپنے
موضوع پر ایک شاہ کار اور گراں قدر تحقیقی کتاب ہے۔ غیر مقلدین کی مستدل حدیث
”ایام التشریق کلھا ذبح“ کا جس خوب صورت پیرائے میں ردّ بلوغ اور ٹھوس
انداز میں تضعیف کی ہے اسے دیکھ کر اور پڑھ کر ہر قاری عزیز موصوف کی مدح سرائی
کرنا نظر آئے گا۔

حدیث، اصول حدیث، فن جرح و تعدیل اور اسماء الرجال پر جس قدر ٹھوس اور
علمی بحث کتاب میں موجود ہے، اس نے درحقیقت غیر مقلدین کے تمام تانے بانے
اور تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے۔

پوری کتاب مستند حوالوں سے مزین ہے۔ قاری کو کہیں بھی تشنگی کا احساس نہیں
ہوتا۔ اب غیر مقلدین کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اپنے خود ساختہ
مذہب (چاردن قربانی) سے رجوع کر کے صحیح حدیث پر عمل پیرا ہو جائیں۔

یہ بھی کیا انصاف ہے کہ جب دوسروں کی فکرِ صحیح کو رد کرنا مقصود ہو تو کہا جائے کہ
”صحاح ستہ“ کی ہی کوئی حدیث پیش کی جائے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم تو
صرف ”احادیث صحیحہ“ پر عمل کرتے ہیں، گویا صحیح حدیثیں صرف ”صحاح ستہ“ میں ہی موجود

ہیں۔ لیکن اپنا مدعا ثابت کرنا ہوتا ”صحاح ستہ“ کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں کا سہارا لیا جائے اور اس وقت اندازِ فکر عمل بدل دیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟
اس تعلق سے بھی عزیزم سلمہ نے نہایت سنجیدہ، مدلل اور تحقیقی گفتگو کی ہے۔
قربانی کے تعلق سے پیش آمدہ خاصے ضروری احکام و مسائل مستند حوالوں کی روشنی میں بقدر ضرورت پیش کیے گئے ہیں۔

اندازِ تحریر اور اسلوب نگارش اتنا عمدہ، موثر اور مدلل ہے کہ پڑھنے کے بعد طبیعت جھوم اٹھتی ہے۔

تین دن قربانی سے متعلق اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کتب حنفی سے قصدِ احوالہ نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ حدیث اور اصول حدیث کی مستند کتابوں سے ہی اپنی بات پیش کرنے کی سعیِ بلیغ کی گئی ہے تاکہ غیر مقلدین بھی اسے تسلیم کر سکیں۔ فقہائے احناف کی باتوں کو یہ حضرات بڑی بے دردی سے رد کر دیتے ہیں اور ”حدیث حدیث“ کی رٹ لگاتے ہیں۔ اب جب کہ تین دن قربانی کے موقف کو حدیث و اصول حدیث کی روشنی میں ثابت کر دیا گیا ہے تو انھیں چاہیے کہ چار دن کے بجائے تین دن ہی قربانی کریں۔ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب کئی جہت سے مفید اور کارآمد ہے۔ دعا ہے مولیٰ عزوجل اسے قبول عام عطا فرمائے اور مولف موصوف کی عمر میں برکتیں اور زیادہ سے زیادہ خدمتِ دین کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

محمد معراج القادری

خادم افتا جامعہ اشرفیہ، مبارک پور

۲۲/ ذی قعدہ ۱۴۳۳ھ، ۱۲/ اکتوبر ۲۰۱۲ء

عرضِ مولف

باسمہ و حمد و تعالیٰ و تقدس

یہ مئی ۲۰۱۰ء کی بات ہے جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے پہلی بار کسی سمینار میں شرکت کی غرض سے کولکاتہ جانا ہوا۔ تنظیم دعوت قرآن، خضر پور، کولکاتہ، بنگال کے زیر اہتمام یہ سمینار منعقد ہوا تھا، جس کے روح رواں محب گرامی حضرت مولانا امتیاز احمد وارثی مصباحی تھے۔

سمینار میں دعوت و تبلیغ کے کارواں کو منظم طریقے سے آگے بڑھانے اور دین و سنیت کے فروغ و استحکام کے لیے عہد حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر کام کرنے پر زور دیا گیا اور نشست کے آخر میں یہ بھی طے پایا کہ وقت ضرورت شرکاء حضرات سے ہر طرح کی دینی علمی، قلمی اور تحریری خدمات حاصل کی جائیں گی۔ تمام شرکاء نے اس تجویز پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ سمینار کے ۲ مہینے بعد کولکاتہ سے میرے پاس ایک پمفلٹ آیا جو غیر مقلدوں کی طرف سے شائع ہوا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ”حدیث کی رو سے قربانی ۴ دن تک ہو سکتی ہے اور ۴ دن قربانی جائز ہے۔“

مولانا امتیاز احمد وارثی نے احقر سے اس کا جواب لکھنے کو کہا اور ہدایت بھی کی کہ ”جواب صرف حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، کیوں کہ اہل حدیث حضرات (غیر مقلدین) حدیث کی کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے ہیں۔“ بات معقول تھی، اگرچہ مجھ جیسے ناکارہ علم و فہم رکھنے والے کے لیے یہ کام بہت دشوار تھا، تاہم میں نے جواب لکھنے کی حامی بھر لی۔ اس کے بعد حدیث اور اصول حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اپنے موقف (۳ دن قربانی) سے متعلق اچھا خاصا مواد اکٹھا کر لیا اور تقریباً ۱۵ دن کی شب و روز محنت اور جان توڑ کوشش کے بعد ایک مبسوط مقالہ قلم بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ الحمد للہ!

ع شادم از زندگی خویش کہ کارے کردم

بغرض اصلاح مفکر اسلام حضرت علامہ عبدالمبین نعمانی دام ظلہ العالی کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے ترمیم و اصلاح فرمائی۔ کلمات تحسین سے نوازا اور اشاعت کا مشورہ بھی دیا۔ میں حضرت کا سراپا ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر نصیب فرمائے۔ اس وقت کتابی شکل میں مقالے کی اشاعت کی نوبت نہ آسکی، اس طرح یہ مقالہ دو سال تک فائل میں پڑا رہا۔ بھلا ہو عزیزم مولوی محمد علی رضا سلمہ (سیتا مڑھی) متعلم جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا جن کے پیہم اصرار سے مقالہ کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں کی زینت بنا۔ عزیز القدر علی رضا سلمہ اپنے سینے میں دین کا سچا درد رکھنے کے ساتھ، تعمیری ذہن اور تنظیمی فکر کے بھی مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں دین کا بے لوث خادم بنائے۔

کتاب کو ظاہری و معنوی اعتبار سے سجانے اور سنوارنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اور اس کے لیے جو مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں وہ احقر ہی جانتا ہے۔ اپنے موقف کے اثبات میں علمائے احناف و کتب فقہ حنفی سے قصداً اغماض برتا گیا ہے اور بالعموم وہی کتابیں ماخذ اور حوالے کے طور پر پیش کی گئی ہیں جو غیر مقلدین کے نزدیک بھی مسلم ہیں۔

اہل علم سے گزارش ہے کہ کتاب میں کسی قسم کی غلطی دیکھیں تو اطلاع کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

استاذ گرامی فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی محمد معراج القادری مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود کتاب کا مطالعہ کیا، بیش قیمت اصلاح فرمائی اور اپنے گراں قدر تاثر سے نوازا، میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں انتنان و تشکر کا گلدستہ بڑے ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت پر آپ کا سایہ تادیر قائم رکھے۔ آمین۔

محمد طفیل احمد مصباحی

خادم ماہنامہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ

۱۳ اکتوبر ۲۰۱۲ء بروز جمعہ

قربانی کیا ہے:

اس سوال کا جواب قدرے تفصیل کے ساتھ یہ ہے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طاعات و عبادات کے ذریعے قربت حاصل کرنے کا نام ہے۔ یعنی عملی اور شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ احکام و قوانین کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہی قربانی کی غرض و غایت اور اس کا مقصد اصلی ہے۔ قربانی زندہ قوموں کی علامت، انبیاء سابقین کی سنت اور پورے انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود اور دینی و اخروی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قربانی خواہ جان کی ہو یا مال کی یا کسی اور چیز کی وہ بہر حال کامیابی و سرخروئی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ قربانی قحط زدہ انسانی معاشرے کو لالہ زار اور سرسبز و شاداب بناتی ہے۔ راہِ خدا میں جان و مال کی قربانی پیش کیے بغیر ہمارے ایمان کی کھیتی میں ہریالی نہیں آسکتی۔ قربانی کے ساتھ دین و ایمان گویا ایک ہر ابھر درخت ہے اور قربانی کے بغیر دین و ایمان ایک سوکھا درخت۔ دین اگر جسم ہے تو قربانی اس کی روح ہے۔ خداے قادر و قیوم کے حضور جان و مال کی جس قدر قربانیاں پیش کی جائیں گی اسی حساب سے ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ قربانی لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے اور زوال آمادہ قوموں کو عروج و ارتقا اور عظمت و رفعت کے ساتویں آسمان تک پہنچاتی ہے۔

دین و شریعت میں قربانی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ قربانی کو ایک رسمی تہوار یا صرف گوشت کھانے کی عید سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ قربانی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ محنت و مشقت میں ڈوب کر ہر حال میں احکام الہی کی پابندی اور راہِ خدا میں سب کچھ لٹا دینے کا نام قربانی ہے۔ ”عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔“ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قربانی عظمت و رفعت اور کامیابی و سرخروئی کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ اہل ایمان نے جب قربانی کی حقیقت و اہمیت کو سمجھا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا، اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کا دور دورہ رہا، حکومت و اقتدار ہمارے ہاتھوں میں تھا، دنیا پر ہماری حکومت تھی۔ لیکن جب سے قربانی کا جذبہ ماند پڑ گیا، مسلمانوں کی ذلت و پستی کا دور شروع ہو گیا اور عظمت و رفعت کے بجائے ذلت و نکبت مسلمانوں کی تقدیر ٹھہری۔

قربانی کا لغوی و اصطلاحی معنی:

”قربانی“ یہ لفظ قرب سے بنا ہے اور عربی میں قرب کا معنی ہے: ”قرب ہونا، نزدیک ہونا“ اور قربانی کے ذریعہ چوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی طلب کی جاتی ہے، اس لیے اسے ”قربانی“ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں ”قربانی“ کا معنی ہے ”حلال ذبیحہ جس کو خاص عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔“ جب کہ عربی زبان میں اسی مفہوم کی ادائیگی یا کسی دوسری شکل میں نذر خداوندی کے لیے ”قربان“ بغیر یا کے مستعمل ہے۔ قرآن شریف میں حضرت آدم کے دونوں فرزند ہابیل اور قابیل کے قصے میں ”قربان“ کا لفظ آیا ہے۔

آیت کریمہ: ”وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ“

ترجمہ: اور آپ پڑھ کر سنائیے انھیں (یہود) آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک، جب دونوں نے قربانی دی تو ایک سے قربانی قبول کی گئی اور دوسرے سے نہیں۔

جسٹس پیر کرم شاہ از ہری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”قربانی سے مراد کوئی جانور نہیں جو ذبح کیا گیا ہو بلکہ محض نذر خداوندی۔ خواہ جنس کی شکل میں ہو یا کسی جانور کی صورت میں۔“ (تفسیر ضیاء القرآن، جلد اول، ص: ۴۶۰)

المعجم الوسیط ص: ۲۳ / میں ہے:

القربان کل ما یتقرب بہ الی اللہ عز وجل من ذبیحۃ وغیرھا۔
قربانی ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاسکے خواہ وہ ذبیحہ کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شکل میں۔

اس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہی نہیں بلکہ تقرب الہی کے پیش نظر جو بھی نیک نام کیا جائے وہ قربانی میں شمار ہوگا، اور اصطلاح شریعت میں قربانی ایک مالی عبادت کو کہتے ہیں۔ خاص جانور کو خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب اور تقرب کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی کا اصطلاحی معنی ہے۔

فتاویٰ عالم گیری میں ہے:

وہی فی الشرع اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح
بنية القربة في يوم مخصوص. (فتاویٰ عالم گیری، ۵ / ۲۹۱)

قربانی کے اسباب اور حکمتیں:

من جانب اللہ بندوں پر جتنے بھی احکام اور قوانین مقرر ہوا کرتے ہیں، ان کے پس منظر میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہوا کرتی ہیں خواہ بندے کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔

احکام الہی کے انھیں رموز و اسرار سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے ”علم اسرار شریعت“ کا وجود ہوا۔ ظاہری اعتبار سے قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ جانور کو خریدنا، روپیہ خرچ کرنا اور پھر اسے ذبح کر دینا بظاہر جان و مال کا ضیاع نظر آتا ہے، لیکن باطنی اعتبار سے دیکھیں تو قربانی کے بے پناہ فائدے ہیں۔ مثلاً اسوۂ ابراہیمی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ کے فلسفے پر عمل کرنا، اخوت و بھائی چارگی اور غربا پروری کا فروغ و استحکام، پورے مسلم معاشرے میں ایثار و ہم دردی، تقویٰ اور پرہیزگاری کو عملاً رائج کرنا وغیرہ۔

قربانی ایک عالم گیر عبادت ہے۔ دین اسلام کے علاوہ یہودیت و نصرانیت میں بھی قربانی کی روایت پائی جاتی ہے۔ البتہ ناموں کا فرق ہے۔ کسی نے قربانی کو ”بلیدان“ کہا، کسی نے ”زوان“ کا نام دیا تو کسی نے ”اضحیہ“ اور ”قربانی“ سے اس عبادت کو موسوم کیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے:

”وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَالْهَكْمَ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبِشَرِ الْمَخْتَلِينَ.“ (سورة الحج، ۱۷ / ۲۴)

ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر اور تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے

آگے گردن جھکاؤ اور خوش خبری سنا دو تو واضح اختیار کرنے والوں کو۔

مذکورہ قرآنی ارشاد سے واضح ہو گیا کہ قربانی ایک پرانی رسم ہے۔ گزشتہ قوموں میں بھی قربانی کا رواج تھا، ہر ایک امت اپنے مذہبی اصول کے مطابق فریضہ قربانی ادا کرتی تھی۔

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں:

”یہ سچ ہے کہ ماسبق میں بعض انبیاء کرام کے دور کی قربانیاں شرارے دار آگ کے ذریعے جلا دی جاتی تھیں۔ قربانی کے ذبح شدہ جانوروں کی طرح مالِ غنیمت بھی اسی طرح بارگاہِ خداوندی میں پیش کیے جاتے تھے اور اختلاف کی صورتوں میں اسی طریقے سے مقبول اور غیر مقبول قربانیوں میں فرق بھی کیا جاتا تھا۔ جو اپنی بات میں سچا ہوتا اس کی قربانی کو آگ جلا ڈالتی تھی۔ چنانچہ جب ہابیل وقابیل کا ایک عورت عقیقہ کے بارے میں اختلاف ہوا کہ وہ کس کے لیے حلال ہے؟ تو ان دونوں نے قربانیاں ہی پہاڑ پر رکھیں اور ہابیل کی قربانی مقبول ہوئی اور بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیم اسی طرح قربانیاں رب تعالیٰ کے حضور پیش فرماتے رہے۔“ (تفسیر نعیمی، ج: ۴، ص: ۴۲۶)

اس اقتباس سے دو باتیں خاص طور سے معلوم ہوں گی۔ ایک یہ کہ قربانی کی رسم گزشتہ اقوام میں بھی پائی جاتی تھی اور بہت سے انبیاء کرام اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پچھلی امتوں میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کے گوشت پہاڑ پر رکھ دیے جاتے تھے اور جو اپنی بات میں سچا ہوتا آگ اس کی قربانی کو جلا ڈالتی تھی۔

جب قربانی پچھلی امتوں میں بھی رائج تھی تو بھلا امت محمدیہ (جو تمام امتوں میں افضل ہے) اس فضل و شرف اور قربانی جیسی اہم عبادت سے کیسے محروم رہ سکتی تھی؟ اس لیے امت محمدیہ پر بھی قربانی واجب کی گئی تاکہ دیگر اقوام کے ساتھ امت محمدیہ اس مبارک فریضہ پر عمل کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔

قربانی کا ایک اہم سبب غریبوں کی مدد اور محتاجوں کی ضرورت کی تکمیل بھی ہے۔ شریعت اسلامی نے ہمیں قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے اور تیسرا حصہ دوست و احباب اور رشتہ داروں کے لیے۔ (یہ حکم واجب نہیں بلکہ مستحب کے درجے میں ہے) اس طرح گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد جہاں غریب اور کمزور لوگوں کو مدد پہنچانا ہے وہیں ”صلہ رحمی“ کے جذبے کو مسلم معاشرے میں فروغ دینا بھی ہے۔ جو معاشرہ اخوت و بھائی چارگی اور جذبہ صله رحمی سے خالی ہو اسے ”حیوانی معاشرہ“ تو کہا جاسکتا ہے مگر ”انسانی معاشرہ اور صالح معاشرہ“ ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار کے طور پر قربانی کا حکم دیا گیا ہے تاہم اس میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ مسلمان صرف یہی ایک سنت ابراہیمی پر عمل پیرا نہ ہوں بلکہ مسلمان اسوۂ ابراہیمی کو مکمل طور سے اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے مولیٰ کی خاطر جان و مال اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کی تھی، دیکھتے ہوئے آگ میں کود گئے تھے اور خدا کے حکم پر اپنی بیوی اور بچوں کو بے آب و گیہ میدان میں چھوڑ آئے تھے، اسی طرح مسلمان بھی اپنے رب کے ہر حکم کے آگے تسلیم خم کر دے اور مرضی مولیٰ کے آگے اپنی مرضی کو چھوڑ دے اور حتی الامکان احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے تیار رہے۔

۔ یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

یہی وہ بلند و بالا مقاصد اور حکمتیں ہیں جن کے تحت امت محمدیہ کے مال داروں پر قربانی واجب قرار دی گئی ہے۔

تمام عبادات میں قربانی:

نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ فطر غرض کہ تمام اسلامی عبادات میں قربانی پائی جاتی ہے۔ نماز اس میں جان کی قربانی اور عیش و آرام کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پنج وقتہ نمازیں مقرر فرمائیں۔ فجر کے وقت جب پوری دنیا عیش و آرام اور

میٹھی نیند میں مست رہتی ہے، اس وقت ایک بندہ مومن اذان کی آواز سن کے بیدار ہوتا ہے اور اپنے رب کی رضا کے لیے عیش و آرام اور اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دیتا ہے۔ ظہر کے وقت لوگ کاروبار زندگی میں مصروف اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں مگر ایک سچا مسلمان سب کچھ چھوڑ کر خدا کی عبادت کے لیے مسجد روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر عصر اور مغرب کا وقت آتا ہے، کاروبار سے جسم چور اور دماغ تھک جاتا ہے، دل میں آرام کی خواہش ہوتی ہے مگر ایک بندہ مومن اپنی خواہش کو ٹھکرا دیتا ہے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

آخر میں عشا کا وقت آتا ہے جو سب سے نازک وقت ہوتا ہے، بے اختیار آرام کرنے اور میٹھی نیند لینے کو جی چاہتا ہے مگر بندہ یہاں بھی اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے نماز کے لیے مسجد کا رخ اختیار کرتا ہے۔

روزہ اس میں جان اور بھوک پیاس کی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ امتحان لیتا ہے کہ میری نعمتوں سے گیارہ ماہ فائدہ اٹھانے والے میری خاطر ایک ماہ بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں؟

زکوٰۃ و صدقات میں مال و دولت کی قربانی ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی گاڑھی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں پر صرف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟

اسی طرح حج میں جان اور مال دونوں کی قربانی ہے۔ اس عبادت میں حاجی پہلے اپنی جان و مال اور قیمتی وقت کی قربانی دیتا ہے۔ اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کی جدائی کا صدمہ الگ برداشت کرتا ہے۔ غرض کہ اسلامی عبادات میں ہمیں ہر جگہ قربانی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بندہ اپنے مفادات اور خواہشات کو ٹھکرا کر جو کام بھی اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے وہ قربانی کہلاتا ہے۔

قربانی کا مقصد:

مسلمانوں پر قربانی واجب کرنے کا بنیادی مقصد ان کے اعمال و افعال کو جانچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ذریعے اپنے بندوں کی نیت اور اخلاص کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے وہ بندوں سے خون اور گوشت پوست کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ اسے ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ ذات پاک ہم سے صرف اخلاص، تقویٰ اور حسن نیت طلب کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا ہے:

”لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دَمُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ“

(سورة الحج، ۳۴)

ترجمہ: اللہ کو ہرگز قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہاری پرہیزگاری اللہ تک پہنچتی ہے۔

لہذا قربانی میں خلوص، حسن نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی بہت ضروری ہے ورنہ ہماری قربانی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ نام و نمود اور شہرت و نام وری کی خاطر قربانی کرنے سے بچیں ورنہ سرے سے قربانی ہوگی ہی نہیں۔ ریاکاری بہت بڑا جرم ہے، حدیث پاک میں ریاکاری کو ”شرک اصغر“ کہا گیا ہے۔

قربانی میں ایک حصہ ہی لیں مگر خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ، چار پانچ حصے لینا یا پوری گائے کی قربانی کرنا اور مقصد نام و نمود اور ریاکاری ہو تو ایسے عمل سے ہمیں ثواب کے بجائے عذاب ملے گا، اور قربانی بھی نہیں ہوگی۔

تین عیدوں کا تحفہ:

اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تین عیدوں کا خاص تحفہ عطا کیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیدوں کی عید ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تمام مسلمانان عالم آج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری ہدایت

ورہنمائی کے لیے آسمانِ نبوت کے بدرِ کامل کو مبعوث فرمایا۔

عید الفطر یہ روزہ رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے اور عید اس عمل کا ثمرہ ہے۔ روزہ رمضان کی مشقتیں برداشت کرنے والی مسلم قوم اس بات کی مستحق ہے کہ وہ عید منائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام اور الطاف و نوازش کو پا کر خوشیوں کا اظہار کرے۔

عید الاضحیٰ (قربانی کی عید) مسلمان اس عید کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی یادگار کے طور پر مناتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا تھا، اطاعت رب اور تسلیم و رضا کی وہ مثال قائم کی تھی کہ دنیا آج بھی حیران ہے۔ مسلمان آج کے دن اسی واقعہ غلیلی کی یاد تازہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اسی ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ عید شکرانے کی عید ہے، تکبیر و تہلیل کی عید ہے، اور خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی عید ہے۔

اس مبارک عید میں مسلمان اپنے رب سے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو صرف گوشت کھانے کا تہوار سمجھنا غلط ہے۔ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا، طاعت رب اور رضائے مولیٰ کا بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہی عید الاضحیٰ کی حقیقت ہے۔

قربانی کا وجوب:

قربانی صاحب استطاعت (مالک نصاب) یعنی مال داروں پر واجب ہے۔ قربانی کا وجوب خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”من كان له سعة ولم

یضح فلا یقر بن مصلنا“

(سنن ابن ماجہ، ص: ۵۳۴، دار احیاء التراث، بیروت)

ترجمہ: جس کے اندر قربانی کی استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ یہ زجر و توبیخ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ ہمارے امام اعظم کے نزدیک مال داروں پر قربانی واجب ہے۔

تنویر الابصار میں ہے:

فتجب التضحیۃ علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسه۔

(تنویر الابصار علی رد المحتار ۹ / ۴۵۷)

قربانی کس پر واجب ہے؟:

قربانی آزاد، مقیم اور صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اور یہی چیزیں قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہیں، لہذا غیر مسلم، غلام، مسافر اور فقیر پر قربانی واجب نہیں، قربانی واجب ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، اگر عورت مال نصاب ہو تو مرد کی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ نہ خود نابالغ بچہ یا بچی پر قربانی واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے والدین پر واجب ہے۔ اسی طرح مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر نفل کے طور پر کرے تو یہ جائز ہے اور وہ ثواب کا مستحق ہے۔

جو مال دار حج کے لیے گیا ہو اگرچہ وہ مال دار ہے مگر مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں۔

مال دار ہونے کا کیا مطلب؟:

قربانی صرف مال داروں پر واجب ہے، جو شخص مال دار نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، مال دار کون لوگ ہیں؟ اس کے متعلق حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”مال داری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو شخص دو سو درہم یا بیس دینار کا مالک ہو یا حاجت (اصلیہ) کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت دو سو درہم ہے وہ غنی (مال دار) ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ”(بہار شریعت ۳/ حصہ: ۱۵، ص: ۱۳۳)

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

فالغنی فی الأضحیۃ ما هو الغنی فی صدقة الفطر.

(فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الہندیۃ ۳/ ۳۴۴)

یعنی جس مال دار پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔
حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی ”مال دار“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها.

(رد المحتار، ۹/ ۴۵۲، کتاب الأضحیۃ)

یعنی جو شخص دو سو درہم یا اس کے برابر سامان کا مالک ہو وہ غنی اور مال دار ہے،
اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی نہ کرنے والا گنہگار اور عذاب کا مستحق ہے۔

قربانی کا وقت:

کتب حنفی کے متون و شروح میں یہ مسئلہ صاف لفظوں میں درج ہے کہ قربانی کا
وقت صرف تین دن ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

وقت الأضحیۃ ثلاثة أيام، العاشر والحادی عشر والثانی عشر، أولها أفضلها وآخرها أدونها ويجوز في نهارها وليلها بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر إلا أنه يكره الذبح في الليل.

(فتاویٰ عالمگیری، ۵/ ۲۹۵، ذکر یا بک ڈپو)

ترجمہ: قربانی کا وقت تین دن ہے۔ دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ تک
(جسے ایام نحر کہا جاتا ہے) اور یہ وقت دسویں ذی الحجہ طلوع صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

اور بارہویں ذی الحجہ سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ قربانی کے لیے سب سے افضل پہلا دن ہے اور سب سے ادنیٰ آخری دن (۱۲ ذی الحجہ) ہے۔ ان تین ایام کے اندر قربانی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ دن میں بھی اور رات میں بھی مگر رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ دسویں ذی الحجہ کی رات میں (جس کی صبح عید الاضحیٰ ہوتی ہے) میں قربانی جائز نہیں کیوں کہ یہ وقت سے پہلے قربانی کی ادائیگی ہے۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

ولا تجوز التضحية في الليلة العاشرة من ذی الحجة لانها تضحية قبل الوقت. (فتاویٰ قاضی خان علی هامش الہندیۃ ۳ / ۳۴۵)

ایام تشریق و تکبیر تشریق:

گیارہ سے تیرہ ذی الحجہ تک تین دنوں کو ”ایام تشریق“ کہتے ہیں۔ گیارہ اور بارہ ذی الحجہ یہ ایام نحر (قربانی کے دن) اور ایام تشریق دونوں ہیں۔ ۱۰ ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، یوم التشریق نہیں اور تیرہویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے، یوم النحر نہیں۔ (بہار شریعت، حصہ: ۱۵، ص: ۱۳۶)

نویں ذی الحجہ کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک ہر نماز پنج گانہ کے بعد (جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو) ایک بار بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے اور تین بار کہنا افضل ہے۔

تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ.

شہر اور دیہات میں قربانی کا وقت:

شہر میں قربانی کے لیے شرط ہے کہ وہ نماز عید کے بعد ہو، نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی اور دیہات میں چوں کہ نماز عید نہیں ہوتی، اس لیے یہاں طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی

جائے اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کی جائے۔

(بہارِ شریعت ۳/۱۵، الجمع المصباحی، مبارک پور)

اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی جائز ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ عید گاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے۔ بلکہ کسی مسجد میں عید کی نماز ہو گئی اور عید گاہ میں ابھی نہیں ہوئی تب بھی قربانی جائز ہے۔

قربانی کے جانور:

قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں: (۱) اونٹ، (۲) گائے، (۳) بکری۔

ان تین قسم کے جانوروں میں نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی سب کا حکم یکساں ہے یعنی سب کی قربانی جائز ہے۔ بھینس یہ گائے میں داخل ہے، بھڑ اور دنبہ یہ بکری میں داخل ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کے سلسلے میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اونٹ پانچ سال کا ہو، گائے دو سال کی ہو اور بکری ایک سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں۔

قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی کرنے کے بجائے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دے تو یہ کافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایامِ نحر میں قربانی کرنا افضل ہے اتنی ہی قیمت کے صدقہ کرنے سے۔ کیوں کہ قربانی واجب ہے اور صدقہ کرنا واجب نہیں۔ جس جانور کی قربانی واجب تھی، ایامِ نحر گزر جانے کے بعد اسے بیچ دیا گیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کا جانور مر جائے تو مال داروں پر واجب ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔

قربانی کا مقصد رضائے الہی اور تقرب ہونا چاہیے۔ نام و نمود اور صرف گوشت حاصل کرنا یا تجارت کرنا قربانی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ گائے کے شرکاء میں ایک شخص کا مقصد قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ (بہارِ شریعت، ۳/۱۳۳، حصہ: ۱۵)

شرکاء قربانی میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو میت کے وارثین سے قربانی کی اجازت ضروری ہے، وارثین کی اجازت کے بغیر دیگر شرکاء نے قربانی کی تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔

کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کی نہیں؟:

قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اگر تھوڑا سا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ اگر زیادہ عیب ہو تو سرے سے قربانی ہوگی ہی نہیں۔

پیدائشی طور سے جس جانور کے سینگ نہ ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ سینگ تھا مگر ٹوٹ گیا تو اگر سینگ گدی تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے اور اس سے کم ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہے۔ جو جانور اس حد تک پاگل ہو کہ چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں اور اس حد کا نہ ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کو خصی کر دیا گیا ہو اور وہ محبوب ہو یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ دیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ (بہار شریعت ۳/ حصہ ۱۵)

اسی طرح بھینگے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ البتہ اندھا اور کاناجانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔

جانور اتنا لاغر اور کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز (گودا) نہ ہو یا اتنا لنگڑا ہو کہ قربان گاہ تک خود چل کر نہ جاسکتا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔

جس جانور کے کان یا دم عضو تہائی سے زیادہ کٹے ہوں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر کان یا دم عضو تہائی سے کم کٹے ہوں تو قربانی جائز ہے۔

نیل گائے اور ہرن کی قربانی جائز نہیں۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

لا یجوز البقر الوحشی.

جس جانور کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، جس کی ناک کٹی ہو اور خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ (بہار شریعت ۳، حصہ ۱۵: ص ۱۴۰)

ذبح سے پہلے جانور سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں، جانور کے بال اپنے کام کے لیے کاٹ لینا یا دودھ دھونا مکروہ و ممنوع ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور پر سوار ہونا، اس پر کوئی چیز لادنا یا اس کو اجرت پر دینا منع ہے۔

بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریب و مسکین کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے۔ اگر اہل و عیال اور بال بچے زیادہ ہوں تو بہتر ہے کہ سارا گوشت اپنے گھر کے لیے رکھ لیں۔ قربانی کا گوشت کفار و مشرکین کو نہ دیں، قربانی کا چمڑا، اس کی جھول، رسی اور گلے کا ہار ان تمام چیزوں کو صدقہ کر دیں۔ قربانی کے چمڑے کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لانا بھی جائز ہے۔ مثلاً چمڑے کی جائے نماز، مشکیزہ، دسترخوان اور ڈول بنانا جائز ہے۔

(بہار شریعت، ج: ۳)

چرم قربانی کے احکام:

قربانی کے چمڑے کو اپنے لیے نہیں بیچ سکتے، اگر بیچ دیں تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ چرم قربانی کی رقم مسجد میں لگا سکتے ہیں، اسی طرح قبرستان اور مدارس دینیہ کی تعمیر میں لگانا جائز اور ثواب کا کام ہے۔

”اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں: چرم قربانی مسجد و مدرسہ دینیہ اہل سنت میں دینا بھی ثواب کا کام ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، ۸/ ۸۴، رضا اکیڈمی، ممبئی)

قربانی کے مستحبات:

مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور فربہ (موٹا تر و تازہ)، خوب صورت اور بڑا ہو۔

حدیث میں آیا ہے:

إِنَّ أَحَبَّ الضَّحَايَا إِلَى اللَّهِ أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا. (سنن کبریٰ، ۹/ ۲۷۲)

یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی

اور زیادہ موٹی اور تر و تازہ ہو۔

ذبح سے پہلے خوب اچھی طرح چھری تیز کر لیں مگر جانور کے سامنے تیز نہ کریں اور ذبح کے بعد جب تک کہ جانور ٹھنڈا اور بے حس و حرکت نہ ہو جائے اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور نہ چمڑا اتاریں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں بشرطیکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو۔ ورنہ دوسروں سے ذبح کرائیں مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت وہاں حاضر رہیں۔ قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں سے کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ کیوں کہ ان سب چیزوں کو اجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے۔ (بہار شریعت، حصہ: ۱۵، ص: ۱۴۳)

اپنے مُردوں کی طرف سے بھی قربانی جائز اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ مال داروں کو کھلا سکتا ہے بلکہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہے خواہ منت ماننے والا فقیر ہو یا مال دار، دونوں کا حکم ایک ہے کہ نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ مال داروں کو کھلا سکتا ہے۔ شرکاء قربانی میں وزن سے گوشت تقسیم کریں، اندازے سے نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بقر عید کے دن سب سے پہلے گوشت کھائے، اس سے پہلے دوسری کوئی چیز نہ کھائے۔

قربانی کرنے والے کے لیے چاند دیکھ کر قربانی کرنے تک سر نہ منڈوانا، بال اور ناخن نہ ترشوانا مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت دھو کر پکائیں، ایسے نہ کھائیں۔ اگر بکری کی قیمت اور گوشت، گائے کے ساتویں حصہ کے برابر ہو تو بکری کی قربانی افضل ہے۔ اور اگر گائے کے ساتویں حصہ میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے کی قربانی افضل ہے۔

در مختار میں ہے:

الشاة افضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم.

(فتاویٰ شامی، ۹ / ۴۶۶)

جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنے نام سے قربانی کریں، اپنے مرحومین کے نام سے نہیں ورنہ ذمہ سے واجب ادا نہ ہوگا۔

قربانی کے جانور نے ذبح سے پہلے بچہ دیا تو بچے کو بھی اس کے ساتھ ذبح کر دیں۔ مگر اس کا گوشت نہ کھائیں بلکہ صدقہ کر دیں اور اگر گوشت کھالیں تو اس کی قیمت صدقہ کریں۔ (فتاویٰ شامی، ۹ / ۴۶۷)

قربانی کا طریقہ:

قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دیں، اسے بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں۔ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں۔ اس کے بعد جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو اور اپنا داهنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں اور تیز چھری سے ذبح کر دیں۔ ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھیں:

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحِیَّایْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمُوْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ لَکَ وَمِنْکَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَرُ۔ پڑھ کر ذبح کر دیں۔

اگر قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں۔

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِیْلِکَ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَام وَحَبِیْبِکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم۔

اور اگر دوسرے کی طرف سے ہو تو ”مِیّی“ کی جگہ ”من فلاں بن فلاں“ کہیں یعنی تمام شرکاءے قربانی کا نام لیں۔

قربانی صرف تین دن:

اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ قربانی کا بھی حکم دیا۔ قرآن کا ارشاد ہے:

”فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ“

ترجمہ: اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔

قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی پیاری سنت ہے جو امت محمدی صلی

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی رکھی گئی اور مال داروں پر واجب قرار دی گئی۔
قرآن مقدس نے ہمیں قربانی کا حکم تو دیا لیکن قربانی کب سے کب تک کی جائے؟ جانوروں کی نوعیت اور ان کی عمر کتنی ہو؟ قرآن نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، ان تمام چیزوں کی تفصیل ہمیں احادیث طیبہ سے معلوم ہوئی۔ صرف اسی ایک مثال سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے صرف قرآن ہی کافی نہیں، بلکہ قرآن کی شرح ”احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث کو بالائے طاق رکھ کر ہم دینی احکام کا فریضہ کما حقہ انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن ”الاحادیث مضلة الا للعلماء“ (احادیث قدموں کو پھسلا دیتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہیں سوائے علمائے علما کے) کے مطابق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات یعنی احادیث طیبہ سے براہ راست کوئی دینی حکم اور شرعی مسئلہ اخذ کرنا، یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں بلکہ یہ کام ائمہ مجتہدین اور بالغ نظر فقہاء کا ہے جن کی قامتِ زیبا پر اجتہاد اور رسوخ فی الدین کی قبار اس آتی ہے۔

علمائے کرام و فقہائے عظام علوم و فنون میں ماہر اور دینی بصیرت سے مالا مال ہوا کرتے ہیں اور خدا داد قوتِ اخذ و استنباط سے اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ احادیث طیبہ کے سمندر میں غوطہ لگا کر الفاظ کے صدف سے گوہر مقصود (معانی و مسائل) نکال سکیں۔ اس لیے شرعی اصول کے مطابق کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ اقوال ائمہ و ارشادات فقہاء کو بھی پیش نظر رکھیں۔ ورنہ ہم قدم قدم پر ٹھو کریں کھائیں گے اور ہدایت یافتہ ہونے کے بجائے گمراہی کے سند یافتہ کہلا جائیں گے۔

صرف ”حدیث حدیث“ کی رٹ لگانے اور بات بات پر محدثین کا کلام پیش کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا بلکہ علمائے کرام و فقہائے عظام کے دامن سے بھی وابستہ ہونا پڑے گا، کیوں کہ شرعی مسائل اور دینی احکام کی باریکیوں سے یہی علما و فقہاء واقف ہوا کرتے ہیں۔

ابھی چند ہفتہ پہلے نام نہاد اہل حدیث یعنی غیر مقلدین کی جانب سے کو لکاتہ میں

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

ایک پمفلٹ شائع ہوا ہے اور اس میں بڑی شد و مد کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قربانی ۴ دن تک ہو سکتی ہے اور دلیل میں ”تفسیر ابن کثیر“ کا حوالہ دے کر امام شافعی کے مسلک کا سہارا لیا گیا ہے۔ لیکن دقت نظر اور گہرائی کے ساتھ اس حقیقت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حافظ ابن کثیر اور ان کی تفسیر کو محض آڑ بنایا گیا ہے ورنہ ۴ دن قربانی کا یہ نظریہ درحقیقت ”نیل الاوطار“ کی صداے بازگشت ہے، جس میں غیر مقلدین کے مشہور اور معتمد عالم قاضی شوکانی نے بڑی شد و مد کے ساتھ ۴ دن قربانی جائز ہونے کی بات کہی ہے اور اس موقف کی پر زور و کالت بھی کی ہے۔ دعویٰ سے متعلق اس پمفلٹ کا یہ اقتباس ملاحظہ کریں:

”قربانی کرنی اگرچہ یوم النحر یعنی بقرعید والے دن سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے بعد بھی قربانی کرنی جائز ہے۔ گو اس میں اختلاف ہے کہ قربانی کتنے دن تک جائز ہے؟ حدیث شریف کی رو سے بقرعید (۱۰ ذی الحجہ) کے بعد تین دن یعنی ۱۱/۱۲/۱۳ تک قربانی ہو سکتی ہے۔“

حیرت ہوتی ہے اہل حدیث حضرات کی دورنگی پر کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو ناجائز و حرام بتاتے ہیں، ائمہ اور مقلدین کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جہاں گاڑی پھنستی ہے اور اپنی بات منوانے کی نوبت آتی ہے تو امام شافعی، ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر اور علامہ ابن قدامہ حنبلی وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں۔

۷ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراپا موم یا پھر سنگ ہو جا

بحث و مباحثہ کے دوران اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل حدیث حضرات چیخ چیخ کر اپنے مد مقابل (سنی و خفی مقلد) سے کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ قرآن میں کہاں ہے؟ بخاری میں کہاں ہے؟ صحاح ستہ (بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی) میں کہاں ہے؟ غرض کہ جو چیز قرآن سے ثابت نہ ہو یا جس مسئلے کا ثبوت صحاح ستہ سے نہ ہو وہ غیر مقلدین کے نزدیک مردود اور ناقابل عمل ہوا کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا

اسلامی تعلیمات اور شرعی احکام کا ماخذ اور منبع صرف صحاح ستہ ہی ہیں؟ صحاح ستہ کے علاوہ کیا حدیث کی دوسری کتابیں جو سیکڑوں کی تعداد میں ہیں ناقابل استدلال ہیں؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ یہ ایک فریب، دھوکہ اور شطنجی چال ہے، جو اہل حدیث حضرات اپنے مسلکی حریف (سنیوں اور حنفیوں) کے ساتھ چلتے ہیں۔

غیر مقلدین سے میرا بنیادی سوال یہی ہے کہ ان کے دعوے کے مطابق یعنی ”حدیث کی رو سے قربانی ۴ دن تک ہو سکتی ہے۔“ اگر یہ دعویٰ واقعی صحیح ہے تو وہ پہلے قرآن سے اس کی دلیل پیش کریں یا پھر صحاح ستہ سے دلیل دیں اور صحاح ستہ ہی سے کوئی ایسی حدیث پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ واقعی قربانی ۴ دن (بقرعید کے بعد تین دن) تک ہو سکتی ہے۔ اور میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات قیامت تک اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ صحاح ستہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس سے ۴ دن تک قربانی جائز ہونے کا ثبوت فراہم ہو سکے۔ قربانی کے وقت سے متعلق بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی سے صرف اتنی سی بات ثابت ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ۴ دن قربانی کا حکم صحاح ستہ میں کہیں بھی نہیں ہے۔

اس پمفلٹ کے شائع ہونے سے ”کوکاٹہ“ جیسے عظیم شہر میں جہاں سنی حنفی مسلمانوں کی اکثریت ہے، دینی اعتبار سے ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سنی حنفی مسلمان یہ سوچ کر حیران ہیں باپ دادا کے زمانے سے ۳ دن قربانی کی روایت چلی آرہی تھی، آخر ۴ دن قربانی کا ہوا کیسے کھڑا ہو گیا؟ غرض کہ اس مسئلے کو لے وہاں کے مسلمان کافی پریشان ہیں اور یہ فیصلہ نہیں کر پارہے ہیں کہ قربانی ۳ دن کریں یا ۴ دن؟ جماعت غیر مقلدین کی طرف سے دینی و مسلکی انتشار پھیلانے کی یہ ایک بدترین مثال ہے۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات ۴ دن قربانی کے جائز ہونے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی محض سنت ہے، واجب نہیں۔

صرف ۳ دن قربانی جائز ہونے سے متعلق حنفی، مالکی و حنبلی علما کے اقوال و عبارات اتنی کثرت سے کتابوں میں موجود ہیں کہ صرف ان عبارتوں کو جمع کر دیا جائے

قربانی صرف تین دن

حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں
تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ مگر غیر مقلدین کی ہٹ دھرمی اور مسلکی عناد کے آگے یہ
تمام دلیلیں ہیچ اور بے سود ہیں۔

غیر مقلد حضرات چوں کہ صرف حدیث سے دلیل طلب کرتے ہیں اس لیے
آئندہ صفحات میں ان کے دعوؤں کا عبارات حدیث و اقوال محدثین کی روشنی میں تجزیہ
کیا جائے گا اور ثابت کیا جائے گا کہ قربانی واجب ہے اور قربانی کا وقت صرف تین دن
ہے۔ چار دن قربانی ناجائز اور سنت کے خلاف ہے۔

قربانی کا اجر و ثواب:

امام ابن ماجہ (متوفی: ۲۷۳ھ) قربانی کے اجر و ثواب پر مشتمل یہ حدیث اپنی
سندوں کے ساتھ نقل فرماتے ہیں:

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! قربانی کیا ہے؟ آپ نے
جواب دیا: یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، اس
میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ
کرام مزید دریافت کرتے ہیں، اُون کا حکم کیا ہے؟ بارگاہ رسالت سے جواب ملتا ہے:
اُون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔“ (سنن ابن ماجہ، ص: ۵۳۵ / مطبوعہ
دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام ترمذی (متوفی: ۲۹۷ھ) اپنی جامع اور امام ابن ماجہ (متوفی: ۲۷۳ھ)
اپنی سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں:

”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل
اللہ عزوجل کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں، قیامت کے دن قربانی کا جانور
اپنے سینگوں، بالوں اور گھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے
پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہذا تم خوب اچھی طرح قربانی کرو۔“ (جامع
ترمذی، ص: ۴۳۶، مکتبہ دار احیاء التراث العربی / سنن ابن ماجہ،
ص: ۵۳۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

قربانی کا وجوب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلنا۔ ترجمہ: جس کے اندر قربانی کی استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری گاہ کے قریب نہ آئے۔ (سنن ابن ماجہ، ص: ۵۳۴، دار احیاء التراث، بیروت)

جندب ابن سفیان بکلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

شهدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال: من ذبح قبل الصلوة فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح۔

(بخاری شریف، ص: ۱۱۶۱، دار الکتاب العربی، بیروت)

ترجمہ: میں عید الاضحیٰ کے دن حضور کے ساتھ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے اور جس نے ابھی قربانی نہیں کی ہے وہ اب قربانی کرے۔

مسلم شریف میں اتنی عبارت کا اور اضافہ ہے۔ (فلیذبح بسم اللہ) جندب ابن سفیان سے مروی یہ حدیث صحاح ستہ میں موجود ہے۔ امام بخاری کے علاوہ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابوداؤد و نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

ان دونوں حدیث سے ثابت ہوا کہ قربانی واجب ہے، اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرنے والوں کے حق میں اتنا سخت حکم نہیں فرماتے کہ ”صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔“ نیز اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قربانی کا حکم ہرگز نہ دیتے۔ یہ زجر و تنبیہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے، صرف سنت نہیں۔

قربانی کے وجوب کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ“

ترجمہ: اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔

نیز حدیث میں فرمایا گیا: ”ضحوا“ قربانی کرو۔ قرآن اور حدیث دونوں میں قربانی کے لیے امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ لہذا قربانی واجب ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ”قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے“ تو اس سنت سے یہ مراد نہیں کہ قربانی ”سنت مؤکدہ“ ہے بلکہ یہاں سنت سے مراد ”طریقہ“ ہے۔ جیسا کہ حدیث ”من تمسك بسنتی عند فساد امتی“ میں سنت سے ”طریقہ“ مراد ہے۔

اسلامی عبادات کی ادائیگی میں وقت کی اہمیت:

دین اسلام میں جتنی اہم اور مہتم بالشان عبادتیں ہیں، مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ، ان میں وقت کی رعایت اور وقت پران کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں وقت سے متعلق قرآن میں آیا ہے:

”إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“

ترجمہ: نماز مومنوں پر الگ الگ وقت میں فرض ہے۔ یعنی پنج وقتہ نماز میں سے ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔

حج کے بارے میں فرمایا گیا:

”الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ“

یعنی حج کے لیے معلوم اور متعین مہینے ہیں۔

اسی طرح قربانی کے بارے میں حدیث آئی ہے:

من ذبح قبل الصلوة فليعد مكانها اخرى.

کہ جس نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔

روزے سے متعلق قرآن کا ارشاد ہے:

”اتَمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ“

رات تک یعنی سورج ڈوبنے تک روزہ پورا کرو۔

غرض کہ ان عبادتوں کو وقت کے ساتھ اس طرح مربوط اور مشروط کر دیا گیا ہے کہ ”اذا وجد وجد، انتفى انتفى“ والی صورت پیدا ہوگئی ہے۔ اگر یہ عبادتیں وقت سے پہلے ادا کی جائیں تو سرے سے عبادت درست ہوگی ہی نہیں اور اگر وقت گزر جانے کے بعد یہ عبادتیں انجام دی جائیں تو ان کی معنویت اور چاشنی ہی ختم ہو جائے گی۔ نیز وقت گزر جانے کے بعد یہ عبادتیں ادا کے بجائے قضا کہلائیں گی اور قضا موجب عتاب ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی عبادات کی ادائیگی میں وقت کی رعایت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ لہذا ان عبادات کی ادائیگی میں شریعت کے متعین کردہ اوقات کی پابندی بہر حال ضروری ہے۔

قربانی بھی انھیں عبادتوں میں سے ایک ہے جس میں وقت کی رعایت اور پابندی ضروری ہے۔ قربانی کے اجر و ثواب اور اس عمل کے محبوب و مستحسن ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، ہاں! قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اور قربانی کتنے دنوں تک جائز ہے؟ اس مسئلے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ وہ بھی اس حد تک کہ امام شافعی (متوفی: ۲۰۴ھ) کے علاوہ باقی تینوں امام یعنی امام اعظم (متوفی: ۱۵۰ھ) امام مالک (متوفی: ۱۷۹ھ) اور امام احمد بن حنبل (متوفی: ۲۴۱ھ) کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی صرف ۳ دن تک جائز ہے (۱۰/۱۲ تا ۱۲ ذی الحجہ) اور بقرعید کے بعد تیسرے دن یعنی ۱۳ ذی الحجہ کو قربانی جائز نہیں، ان ائمہ ثلاثہ کے علاوہ صحابہ کرام میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت انس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مسلک ہے کہ قربانی صرف ۳ دن تک جائز ہے۔ تفصیلی دلائل سے پہلے مذاہب اربعہ کے ماہر، مسلک امام شافعی کے جلیل القدر ترجمان امام نووی شافعی (متوفی: ۶۷۶ھ) کی یہ عبارت غور سے پڑھیں تاکہ ہمارے دعویٰ کی تصدیق ہو سکے۔

وأما آخر وقت التضحية فقال الشافعي: تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده وقال أبو حنيفة ومالك و

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

أحمد: تختص بیوم النحر و یومین بعده و روی هذا عن عمر بن الخطاب و علی و ابن عمر و أنس رضی اللہ عنہم۔

(شرح صحیح مسلم للنووی، ج: ۱۳، ص: ۸۹، مکتبہ دار المنار، بیروت)
اسے بھی حسن اتفاق کا کرشمہ ہی کہہ لیجیے کہ اس دینی و فقہی مسئلے میں تین الگ الگ مسلک کے امام متفق ہیں۔ ۷/ جلیل القدر صحابہ کرام اور امام شافعی کے علاوہ باقی تینوں مسلک کے امام کا اس مسئلے پر اتفاق، اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ صرف ۳ دن تک قربانی جائز ہونے کا نظریہ زیادہ مستحکم، رائج اور اقویٰ ہے۔ کیوں کہ یہ صحابہ کرام اور ائمہ عظام احادیث طیبہ کو ان چلہ کش مولویوں (غیر مقلدوں) سے زیادہ سمجھتے تھے جو آج صرف ۴۰ دن کا تبلیغی ورک شاپ مکمل کر کے ”محدث“ بن جاتے ہیں۔

۳ دن قربانی سے متعلق صحابہ کرام کا نظریہ:

اوپر امام نووی شافعی کی عبارت گزری کہ امام اعظم، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے علاوہ ۴ صحابہ کرام حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی نظریہ ہے کہ قربانی ۳ دن تک ہی جائز ہے۔ البتہ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ ۴ دن تک قربانی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد تیسرے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔

امام نووی نے تین دن قربانی سے متعلق ۴ صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ۴ نہیں بلکہ ۶ صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے کہ ایام قربانی صرف ۳ دن ہیں۔ ان ۶ جلیل القدر صحابہ میں ۴ کا ذکر تو امام نووی نے خود کیا ہے۔ باقی ۲ صحابی جن سے ۳ دن قربانی کی روایت ثابت ہے وہ رئیس الحفاظ حضرت ابو ہریرہ اور جبر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی (متوفی: ۶۲۰ھ) نے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر، علی، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہم کے متعلق لکھا ہے کہ ۱۰/ ازی الحجہ اور اس کے بعد صرف ۲ دن تک قربانی جائز ہونے میں ان حضرات کا بھی یہی نظریہ ہے۔ (المغنی

لابن قدامہ حنبلی، ج: ۳، ص: ۴۳۲، مكتبة الرياض، سعودی عرب)

علامہ بدرالدین عینی (متوفی: ۸۵۵ھ) فرماتے ہیں:

الأضحیة جائزة في ثلاثة أيام، يوم النحر أولها والثاني والثالث هما يومان بعد يوم النحر وبه قال مالك وأحمد والثوري وهو قول ستة من الصحابة رضي الله عنهم وهم عمر و علي و ابن عباس و ابن عمر و ابو هريرة وأنس.

(البنایة شرح الهدایة، ج: ۴، ص: ۱۷۶، المكتبة الإمدادیة مکہ مکرمہ)

شیخ زکریا کاندھلوی نے موفق کے حوالے سے ۳ دن قربانی کے بارے میں جو عبارت نقل کی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس کا ذکر ہے۔ عبارت یہ ہے: وأما آخره (ای آخر وقت الأضحیة) فقد قال الموفق: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق فتكون أيام الأضحیة ثلاثة، يوم العيد و يومان بعده ولهذا قول عمر و علي و ابن عمر و ابن عباس و أبي هريرة وأنس. (اوجز المسالك إلى موطأ إمام مالك، ج: ۹، ص: ۳۱۷، دارالکتب العلمیة، بیروت)

حافظ ابن عبد البر (متوفی: ۴۶۳ھ) نے حضرت عمر کے علاوہ باقی ۵ صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ (الاستذکار لابن عبد البر، ج: ۵، ص: ۲۴۵، دارالکتب العلمیة، بیروت)

صرف ۳ دن تک قربانی جائز ماننے والے صحابہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود بھی ہیں۔ چنانچہ علامہ عینی نے صاحب استذکار کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا: قربانی کا وقت تین دن ہے۔ (البنایة شرح الهدایة للعینی، ج: ۴، ص: ۱۷۷، المكتبة الإمدادیة، مكة المكرمة)

اب کل ملا کر ۷ صحابہ کرام ہو گئے جن سے صرف ۳ دن قربانی کی روایت منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی صرف ۳ دن تک قربانی کو جائز مانتے ہیں جیسا

کہ اوپر گزرا۔

اب ذرا چشم بصیرت سے یہ عبارت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ غیر مقلدین کے پیشوا ابن قیم جوزی، حضرت مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں:

إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به.

(إعلام الموقعين، ص: ٦٦، دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ: جب کسی مسئلے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو دیکھو کہ حضرت عمر کی رائے کیا ہے؟ تو بلا جھجک حضرت عمر کی رائے کو اپنالو اور ان کے موقف کو تسلیم کرلو۔

صحابہ کرام کی عدالت و ثقاہت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ائمہ و محدثین کا دو ٹوک فیصلہ ہے:

الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. (الباعث

الحثيث في اختصار علوم الحديث، ص: ١٥٠، مكتبة دار التراث، بيروت)

ان ۷ جلیل القدر اور مہتمم بالشان صحابہ کرام میں ہر ایک آسان علم و فضل کے بدر

کامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، جبرامت حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن

عمر رضی اللہ عنہم کا شمار مکثرین صحابہ میں ہوتا ہے۔ (الباعث الحثيث، ص: ١٥٣)

اور جہاں تک حضرت عمر، حضرت علی و ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی بات ہے تو ان

کا علمی مقام و مرتبہ مذکورہ چاروں مکثرین صحابہ سے بھی کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔

امام نووی شافعی (متوفی: ۶۷۶ھ) لکھتے ہیں:

”تمام صحابہ کرام کا علم ۶۱ افراد پر ختم ہوتا ہے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت

ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابودرداء اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

اللہ عنہم۔ پھر ان ۶ صحابہ کرام کا علم حضرت علی اور حضرت ابن مسعود پر ختم ہوتا ہے۔“

(تقریب النووی مع تدریب الراوی، ج: ۲، ص: ۲۱۸، المكتبة العلمية،

مدینہ منورہ)

جب دلیل سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ صرف ۳ دن تک قربانی جائز ہونے کا

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

نظریہ، صرف امام اعظم، امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہی کا نہیں بلکہ ۷ جلیل القدر صحابہ کرام کا بھی یہی نظریہ ہے تو اب لگے ہاتھوں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان صحابہ کرام نے محض اپنی رائے یا طبیعت سے یہ نظریہ قائم نہیں فرمایا بلکہ انھوں نے یا تو حضور سے سنا ہے یا پھر حضور کو اس پر عمل کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی جیسے عظیم المرتبت، دین شناس اور شریعت مزاج دین کے معاملے میں جو غایت درجہ احتیاط فرماتے تھے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔

لہذا ان ۷ صحابہ کرام کے اس موقف (۳ دن قربانی جائز ہونے) کو معنیاً ”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا او رأیتہ فعل کذا“ کی منزل میں اتار لیا جائے گا۔ اور جب کوئی صحابی کہے کہ ”میں نے حضور سے فلاں بات سنی یا حضور کو فلاں کام کرتے دیکھا“ تو محدثین کے نزدیک یہ قول بالاتفاق معتبر ہے۔ حافظ ابن کثیر (متوفی: ۷۴۷ھ) فرماتے ہیں:

أما لو قال (الصحابی) سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا أو رأیتہ فعل کذا، فهو مقبول لاحالة إذا صح السند إلیہ۔ (الباعث الحثیث فی اختصار علوم الحدیث، ص: ۱۵۷، دار التراث، بیروت) جب کسی صحابی کا قول، رائے یا قیاس پر مبنی نہ ہو تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ سلیمان وہبی غاوجی لکھتے ہیں:

قول الصحابی فیما لا یدرک بالرای لہ حکم المرفوع۔ (محاضرات فی تاریخ الفقہ الاسلامی، ص: ۱۴، دار البشائر، بیروت) قارئین کرام! اب آپ ہی فیصلہ کریں اور انصاف سے بتائیں کہ ہم ان صحابہ کرام کی بات مانیں جو صرف ۳ دن قربانی کو جائز مانتے ہیں یا پھر آج کے غیر مقلدین کی بات مانیں جو ۴ دن قربانی کو تشدد کی حد تک جائز بتاتے ہیں۔

ایک اصولی گفتگو:

اوپر کی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ صرف ”صحاح ستہ“ ہی قابل حجت نہیں، بلکہ

دیگر کتب احادیث بھی قابل حجت ہیں اور اپنے موقف کی تائید و اثبات میں ان کتب احادیث کا سہارا لے کر ان سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ غیر مقلد حضرات نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ان میں سے ایک بھی کتاب ”صحاح ستہ“ میں سے نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ”صحاح ستہ“ میں ۴۱ دن قربانی جائز ہونے سے متعلق کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اہل حدیث حضرات نے ”غیر کتب ستہ“ کا حوالہ دیا ہے؟ اور اس طرح اصولی اعتبار سے غیر مقلد حضرات نے اپنے مقلد بھائیوں کے حق میں یہ جواز فراہم کر دیا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح اپنے موقف کو ”صحاح ستہ“ کے علاوہ دیگر کتب احادیث سے ثابت کر سکتے ہیں۔

لہذا اگر ہم ذیل میں اپنے موقف یعنی ۳۱ دن قربانی جائز ہونے کی تائید میں ”صحاح ستہ“ کے بجائے دیگر کتب احادیث (جن کی صحت پر اہل علم کا اتفاق ہے) سے دلیل پیش کریں تو ان کو اخلاقی اور اصولی حیثیت سے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ سے اس بات کا مطالبہ اور اصرار کریں کہ ”صحاح ستہ“ ہی سے دلیل پیش کرو۔ بخاری و مسلم ہی سے اپنی بات ثابت کرو۔ اس طرح کا مطالبہ انصاف و دیانت کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔

ہاں! غیر مقلد حضرات زیر بحث مسئلہ میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب ۳۱ دن کے علاوہ ۴۱ دن تک قربانی جائز ہونے کی روایت بھی موجود ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ۳۱ دن قربانی سے متعلق روایت کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ اور ۴۱ دن والی روایت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟

”فن اصول حدیث“ کی روشنی میں ہم اس کا جواب دیں گے کہ ۴۱ دن قربانی سے متعلق روایت میں ضعف اور سخت اضطراب ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے اس روایت کے راویوں پر سخت کلام کیا ہے۔ مسلک شافعی کے علما (مثلاً علامہ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے) جن کے یہاں ۴۱ دن قربانی جائز ہے اور ان کی مستدل یہی روایت ”أیام التشریق کلھا ذبح“ ہے، انھوں نے بھی اس کے راوی پر سخت کلام کیا ہے۔ اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (تفصیل نیچے آ رہی ہے۔)

تو ۴ دن والی روایت غیر معتبر ہے اور ۳ دن قربانی سے متعلق روایت چوں کہ ضعف اور اضطراب سے خالی ہے، اس لیے ہم نے ۳ دن والی روایت کو قبول کر لیا ہے۔ اور ۴ دن والی روایت کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ لوگوں کی طرح حدیث پر ہم لوگ بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہی میں تو ہے کہ اچھی چیز لے لو اور پرانگندہ چیز چھوڑ دو۔ ”خذ ما صفا ودع ما کدر“ اسی حدیث پر ہم نے عمل کیا ہے کہ ضعف اور اضطراب کے باعث گدلا ہو جانے والی ۴ دن کی روایت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ضعف سے خالی صاف و شفاف ۳ دن والی روایت کو ہم نے لے لیا ہے۔

یوں ہی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ چوتھے دن کی قربانی مختلف فیہ ہے، نیز اس کے صحیح ہونے نہ ہونے کا شبہ ہے۔ جب کہ تین دن تک کی حدیثوں پر عمل کرنے میں اطمینان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور اسے اختیار کرو جو شک و شبہ سے پاک ہو تو چوتھے دن قربانی کر کے اپنی قربانی کو شک کے خطرے میں ڈالنا کون سی عقل مندی ہے؟ اور جب کہ تین دن کا حکم احادیث صحاح سے ثابت ہے اور چار دن والی حدیث ضعیف ہے، تو صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف حدیث کو پکڑنا بھی غیر مقلدین سے عجیب ہے!

اہل حدیث کی مستدل حدیث:

اہل حدیث حضرات نے ۴ دن قربانی سے متعلق حدیث ”ایام التشریق کلھا ذبح“ سے استدلال کیا ہے اور حوالے میں امام احمد بن حنبل کی ”مسند“ امام بیہقی کی ”سنن کبریٰ“ علامہ ابن قدامہ حنبلی کی ”المغنی“ ابن تیمیہ کی ”مفتی الاخبار“ ابن قیم کی ”زاد المعاد“ اور قاضی شوکانی کی ”نیل الاوطار“ کو پیش کیا ہے۔ غیر مقلد حضرات کو صحاح ستہ سے یا کم از کم کسی صحیح حدیث سے اپنا موقف ثابت کرنا چاہیے، کیوں کہ یہ لوگ ائمہ مذاہب کے اقوال و ارشادات اور ان کی کتابوں کے مندرجات کو بالعموم تسلیم نہیں کرتے ہیں اور بات بات پر بخاری، مسلم اور صحیح حدیث کی رٹ لگاتے ہیں۔

غیر مقلدین سے جب میں نے سوال کیا کہ جناب! صحاح ستہ سے دلیل پیش کیجیے

اور کوئی ایسی حدیث صحاح ستہ میں دکھائیے جس سے ثابت ہو سکے کہ قربانی ۴ دن تک بھی ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ ”اگر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ”صحاح ستہ“ میں کوئی حدیث نہ ملے تو حدیث کی دوسری کتابوں سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے۔ ایک مقلد (راقم طفیل احمد) پھر سوال کرتا ہے کہ جب مقلد حضرات اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ”صحاح ستہ“ سے حدیث نہ ملنے کی صورت میں دیگر کتب احادیث سے استدلال کرتے ہیں تو آپ لوگ اس حدیث کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اہل حدیث (غیر مقلد) کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے۔ نادان! تم سمجھتے نہیں، ہم غیر مقلد ہیں، ہم لوگ ”صحاح ستہ“ سے صرف دلیل طلب کرتے ہیں، باقی ”صحاح ستہ“ سے ہی دوسروں کو دلیل فراہم کرنا یہ کوئی ضروری نہیں سمجھتے۔ قارئین کچھ سمجھا آپ نے؟

معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ ابن قدامہ نے حدیث ”أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ“ کو نقل تو کیا ہے مگر اس پر اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ کھلے لفظوں میں لکھا ہے:

وقت الأضحية ثلاثة أيام: يوم النحر و يومان بعده.

اور ۴ دن قربانی جائز ماننے والوں کی پرزور انداز میں تردید کی ہے۔ (المغنی لابن قدامہ حنبلی، ج: ۳، ص: ۴۳۲، مکتبۃ الریاض الحدیثۃ، سعودی عرب)

اسی طرح امام بیہقی نے ”أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ“ والی روایت نقل کرنے کے بعد سلسلہ سند کے ایک راوی ”سويد بن عبد العزيز“ کے متعلق لکھا ہے:

وهو ضعيف عند بعض اهل النقل.

(السنن الكبرى للبيهقي، ج: ۱۴، ص: ۲۴۶، مطبوعه، دار الفکر، بیروت)

دلچسپ اور قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ امام بیہقی نے ”أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ“ والی یہ روایت ذکر کر کے اس کے راویوں پر جرح کی ہے جب کہ تین دن قربانی جائز ہونے سے متعلق روایت کو متعدد سندوں سے ذکر کرنے کے بعد اس کے راویوں پر نہ کسی طرح کا کلام کیا ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی جرح فرمائی ہے۔

غیر مقلد حضرات کی یہ متدل روایت ”أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ“ کے راویوں

پر صرف امام بیہقی نے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل نے بھی اس کے راویوں پر جرح کی ہے۔ بعض ائمہ فن نے تو اس روایت کو ایک سند سے ”موضوع“ بھی قرار دیا ہے۔

اصول حدیث اور فن جرح و تعدیل کے اعتبار سے اس روایت میں یہی سب خامیاں تھیں جن کی بدولت امام اعظم، امام مالک، اور امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ اور ۳۳۰ دن قربانی جائز ہونے سے متعلق روایت کو ہی ترجیح دی۔

بہر کیف! غیر مقلد نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ”صحاح ستہ“ کو چھوڑ کر (صحاح ستہ کا حوالہ نہ دینے کا بنیادی سبب ۴۲۰ دن والی روایت کا صحاح ستہ میں موجود نہ ہونا ہے۔) دیگر کتب احادیث کا حوالہ پیش کر کے دے لفظوں میں اس حقیقت کا گویا اعتراف کر لیا ہے کہ ”صحیح حدیث“ کا ذخیرہ صرف ”صحاح ستہ“ ہی میں محفوظ نہیں ہے بلکہ اور بھی کتابیں ہیں جن میں ”صحیح احادیث“ درج ہیں یا کم از کم وہ اس لائق ہیں کہ انھیں استدلال اور ثبوت میں پیش کیا جاسکے۔

لیکن تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات کتب احادیث میں صرف ”صحاح ستہ“ ہی کو مانتے ہیں اور باقی کتب احادیث کو بڑی حقارت اور بے دردی کے ساتھ ناقابل عمل اور پایہ اعتبار سے ساقط گردانتے ہیں۔

غیر مقلدین کی طرف سے ۴۲۰ دن قربانی جائز ہونے سے متعلق روایت کو ثابت کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی کے علاوہ ابن تیمیہ، ابن قیم جوزی اور قاضی شوکانی کی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایمان کی کہیے تو یہ لوگ آخر الذکر تینوں حضرات کو فقہی نقطہ نظر سے عبادات و معمولات کی ادائیگی میں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں اور ان کے اقوال و ارشادات کو ”وحی آسمانی“ کا درجہ دیتے ہیں۔ ویسے بھی بنیادی طور پر غیر مقلد حضرات ائمہ اربعہ میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ اگرچہ تو لا اس کا اظہار نہیں کرتے لیکن عملاً تقلید امام احمد بن حنبل کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور ستم بالا لے ستم یہ ہے کہ اگر کوئی غیر اہل حدیث ”تقلید ائمہ“ کا دم بھرتا ہے تو یہ حضرات اسے برا بھلا تو کہتے ہی ہیں ساتھ میں ان ائمہ کرام کو بھی برا بھلا کہہ کر اپنے دل کا بخار نکالتے ہیں۔

خیر یہ تو صمنی بات تھی۔ اب اصولی اعتبار سے جماعت غیر مقلدین سے میرا سوال ہے کہ کتب احادیث میں جب ”صحاح ستہ“ ہی معتبر ہیں باقی دیگر کتب احادیث ساقط الاعتبار اور ناقابل حجت ہیں تو آپ حضرات بھی اپنا موقف (۴ ردن قربانی) صحاح ستہ ہی سے ثابت کریں اور بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ سے کوئی ایسی حدیث پیش کریں، جس سے ثابت ہو سکے کہ واقعی قربانی ۴ دن تک ہو سکتی ہے۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں ذکر کیا ہے کہ ان کی مستدل روایت ”ایام التشریق کلھا ذبح“ صحاح ستہ میں موجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث ”صحاح ستہ“ میں موجود ہے جس سے ۴ دن قربانی کا جواب فراہم ہو سکے۔ شاید اس لیے مجبور ہو کر غیر مقلد حضرات نے ”صحاح ستہ“ کے علاوہ دوسری کتب حدیث کا سہارا لیا ہے اور ان کا حوالہ دیا ہے۔ جب معاملہ ایسا ہی ہے اور اپنے موقف پر ”صحاح ستہ“ کے علاوہ دیگر کتب احادیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے تو پھر غیر مقلد حضرات کو خدا کے لیے ”صحاح ستہ“ کا ڈھنڈورا پیٹنے سے باز آ جانا چاہیے اور بات بات پر یہ کہنا کہ ”یہ حدیث بخاری میں کہاں ہے؟ مسلم میں کہاں ہے؟ ترمذی میں ہو تو دکھاؤ؟ یہ نالک بہت پرانا ہو گیا، اب غیر مقلدوں کو یہ نالک بند کر دینا چاہیے۔ اور جس طرح اپنے موقف کو وہ لوگ ”صحاح ستہ“ کے علاوہ دیگر کتب احادیث سے ثابت کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی یہ حق اور اختیار ملنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے موقف کو ”صحاح ستہ“ کے علاوہ دیگر کتب احادیث سے ثابت کریں۔ یہی انصاف کا تقاضہ ہے۔

کیا صحاح ستہ کے مصنفین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ”صحیح احادیث“ صرف ہماری ہی کتابوں میں ہیں یا ہم نے تمام ”صحیح احادیث“ کا احاطہ کر لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں! ان حضرات نے ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ بخاری، بخاری اور ”صحیح حدیث“ کی رٹ لگانے والے کیا امام بخاری کے اس قول سے اس حد تک غافل ہیں؟ ”ما اوردت فی کتابی هذا الا ما صح وترکت کثیرا من الصحاح“ (مقدمۃ مشکوٰۃ المصابیح، ص: ۷)

کہ ہم نے اپنی اس کتاب (بخاری) میں صرف صحیح احادیث ہی ذکر کی ہیں اور

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

بہت ساری ”صحیح احادیث“ کو چھوڑ دیا ہے۔

امام بخاری کے اس اعتراف حقیقت کے بعد یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ ”صحیح احادیث“ صرف بخاری ہی میں نہیں، بلکہ حدیث کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، جن میں ”صحیح احادیث“ موجود ہیں۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ:

الكتب الستة المشهورة المقررة في الإسلام التي يقال لها
الصحاح الست وفي هذه الكتب أقسام من الأحاديث من
الصحاح والحسان والضعاف وتسميتها "بالصحاح الست"
بطريق التغليب. (مقدمة مشكوة، ص: ۷)

یعنی بخاری و مسلم، ترمذی وغیرہ کو غلبہ و اکثریت کے لحاظ سے ”صحاح ستہ“ کہا جاتا ہے ورنہ درحقیقت صحیح احادیث کے علاوہ حسن اور ضعیف احادیث بھی ان کتابوں میں موجود ہیں۔

حافظ ابن صلاح لکھتے ہیں:

”بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث کی کتابوں میں بھی صحیح احادیث ہیں، مثلاً امام ابو بکر بن خزیمہ، امام ابوالحسین دارقطنی وغیرہ۔“

(علوم الحدیث، ص: ۳۳، المكتبة الإسلامية، مدینہ منورہ)

کتب احادیث کے اقسام میں سے ایک قسم ”مستدرک“ بھی ہے اور ”مستدرک“ حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں یہ بات غیر مقلد حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کتب مستدرک کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ”صحاح ستہ“ کے علاوہ حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں جن میں بخاری وغیرہ میں درج ہونے سے رہ جانے والی صحیح احادیث کا استدراک اور اضافہ کیا گیا ہے۔

۳ دن قربانی کا کتب احادیث سے ثبوت:

صرف ۳ دن قربانی جائز ہونے کی سب سے مضبوط اور قوی دلیل ”موطا امام

مالک“ کی حدیث ہے۔ امام مالک (متوفی: ۱۷۹ھ) رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. (الموطأ للإمام مالك، حديث نمبر: ۱۰۵۲، ص: ۲۷۶، المكتبة العصرية، بيروت)

ترجمہ: نافع سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر نے فرمایا: قربانی کا وقت ۱۰/۱۱ ذی الحجہ (بقرعید) کے بعد دو دن ہے۔

عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك.

(الموطأ للإمام مالك، حديث نمبر: ۱۰۵۲، المكتبة العصرية، بيروت)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل روایت منقول ہے۔ یعنی قربانی کے وقت کی مقدار ۱۰/۱۲ ذی الحجہ (۳ دن) ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی (متوفی: ۸۵۲ھ) نے ”موطا امام مالک“ کی اس حدیث کی تائید و توثیق فرمائی ہے جس میں حضرت علی و ابن عمر سے ۳ دن قربانی جائز ہونے کی روایت منقول ہے۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

وأما علي فذكره مالك في الموطأ عنه بلاغًا وفي الموطأ

عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. (الدارية في تخریج أحادیث الهدایة من الآخرين، ص: ۴۳۰، مجلس برکات، مبارکپور)

شراحین موطا کے اقوال و آراء بعد میں پیش کیے جائیں گے مگر اس سے قبل ”موطا“ اور اس کے مصنف حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی صحت و ثقافت پر کچھ روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کسی کو یہ کہنے کی جرأت نہ ہو سکے کہ موطا اور صاحب موطا کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر موطا امام مالک کا اعتبار نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی غیر آسمانی کتاب لائق اعتبار اور قابل استناد نہیں۔ غالباً ”موطا امام مالک“ حدیث کی پہلی کتاب ہے۔

امام مالک کی محدثانہ عظمت:

علم و فضل اور شرف و کمال میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کو جو بلند ترین مقام حاصل ہے، اس سے اہل علم و دانش اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کے علو مرتبت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ ”تابع تابعین“ میں سے ہیں، جن کے عہد کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ”خیر القرون“ فرمایا ہے۔ تابع تابعین میں علم و فضل اور صحت و ثقاہت کے لحاظ سے آپ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ امام شافعی جیسے جلیل القدر امام آپ کے قابل فخر شاگرد ہیں۔ فن جرح و تعدیل کے ۲ مقتدر امام یحییٰ بن سعید قطان (آپ امام اعظم کے تلامذہ میں سے ہیں) اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں:

مالك أمیر المؤمنین فی الحدیث۔

یعنی امام مالک حدیث کے امیر المؤمنین ہیں۔

ابن مہدی کی رائے ہے: ”ما أقدم علی مالک فی صحة الحدیث أحدًا“ کہ صحت حدیث میں امام مالک پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ (مقدمة تنویر الحوالک للسیوطی، ص: ۴۶، المكتبة الثقافية، قاہرہ، مصر)

شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ حرّانی (متوفی: ۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:

”اہل اسلام میں سے عوام و خواص کے درمیان امام مالک کو جو قدر و منزلت حاصل ہے، وہ ادنیٰ علم رکھنے والوں پر بھی مخفی نہیں۔“ (مجموعۃ الفتاویٰ لابن تیمیہ، ج: ۲۰، ص: ۱۷۶، المكتبة العبيکان، السعودية العربية)

کتب احادیث میں موطا امام مالک کا مقام امتیاز:

”قدر المؤلف بقدر المؤلف“ کہ مصنف کی قدر و منزلت سے کتاب کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ موطا امام مالک کو ”صحاح ستہ“ پر تقدم زمانی کا شرف تو حاصل ہے ہی، صحت و ثقاہت کے اعتبار سے بھی اس کتاب کو ”صحاح ستہ“ سے کچھ کم درجہ حاصل نہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی (متوفی: ۹۱۱ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے ”تنویر الحوالک شرح مؤطا امام مالک“ کے ص: ۸ پر لکھا ہے: ”الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء“ یعنی موطا امام مالک کی احادیث ”صحیح“ ہیں، صحت سے کوئی بھی حدیث مستثنیٰ نہیں اور یہی موقف درست اور صواب ہے۔ مشہور محقق علامہ احمد بن محمد شا کر لکھتے ہیں:

ہی فی الصحة كأحاديث الصحيحين. (البخاری و مسلم)
موطا امام مالک کی احادیث، بخاری و مسلم کی طرح صحیح ہیں۔

(حاشیۃ الباعث الحثیث، دار التراث العربی، بیروت)

امام مالک کے دور میں بڑے بڑے جلیل القدر تابعی موجود تھے، آپ نے ان سے علم حاصل کیا۔ خصوصیت کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اہل علم تابعین سے اکتساب فیض کیا اور ان سے روایتیں لیں اور اہل مدینہ کے مذہب کو مضبوطی سے پکڑا، یہاں تک کہ ”امام دارالہجرت“ کے لقب سے یاد کیے گئے۔

شیخ ابن تیمیہ حرانی نے اہل مدینہ کی احادیث و آثار کو ”أصح الأحادیث“ قرار دیا ہے۔

چنانچہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

قد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة فلا ريب عند أحد أن مالكا رضى الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل مدينة رواية و دراية، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه. (مجموعة الفتاوى لابن تیمیہ، ج: ۲۰، ص: ۱۷۴، مكتبة العبيكان، سعودی عرب)

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”موطا امام مالک“ کے بارے میں اپنا تاثر پیش کرتے ہوئے فرمایا:

ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك.

روئے زمین پر قرآن کے بعد امام مالک کی ”موطا“ سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے۔ (امام شافعی نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب کہ بخاری و مسلم ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، لہذا بخاری و مسلم کے ”اصح الکتاب بعد کتاب اللہ“ ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔)

امام شافعی کے اس صداقت آمیز قول پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے کہا: ”وہو کما قال الشافعی“ یعنی امام شافعی نے ”موطا امام مالک“ کے تعلق سے جو کچھ فرمایا وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ روئے زمین پر صحت و ثقاہت کے لحاظ سے کوئی کتاب ”موطا امام مالک“ کے برابر نہیں۔

امام شافعی، یحییٰ بن سعید قطان، یحییٰ بن معین، ابن مہدی، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور احمد شاہ کے اقوال سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ امام مالک حدیث کے ماہر، ثقہ امام اور ان کی کتاب ”موطا“ حدیث کی بلند پایہ کتاب اور ”صحیح احادیث“ کا مجموعہ ہے۔

جب امام مالک نے اہل مدینہ سے روایتیں لیں اور ان کے مذہب پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ ابن تیمیہ کے بقول اہل مدینہ کی احادیث ”اصح الأحادیث“ ٹھہریں، امام شافعی نے ”موطا“ کو صحیح اور صواب ترین کتاب کہا تو ان تمام شواہد کی روشنی میں ”موطا امام مالک“ کی یہ روایت کہ حضرت علی و ابن عمر نے فرمایا: ”قربانی کا وقت ۳ دن ہے“ بالکل درست، رائج اور صحیح تر ہے۔ جب تک کہ کوئی سبب ضعف ظاہر نہ ہو اس روایت کو نظر انداز اور ناقابل عمل نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ لہذا غیر مقلد حضرات کو ایک ضعیف روایت کو مستدل ٹھہرا کر ۴ دن تک قربانی جائز قرار دینے کے سلسلے میں اتنا داویلا نہیں مچانا چاہیے۔ اور صرف ۳ دن قربانی جائز ہونے سے متعلق موطا امام مالک کی حدیث کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اہل حدیث ہونے کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ضعیف حدیث کے مقابلے میں صحیح حدیث کو ترجیح دے کر اس پر عمل کیا جائے۔

۳ دن قربانی سے متعلق شارحین موطا کا نظریہ:

حضرت علی و ابن عمر سے منقول موطا امام مالک کی روایت: ”الأضحیٰ یومان بعد یوم الأضحیٰ“ کی تشریح کرتے ہوئے قاضی ابوالولید سلیمان بن

خلف باجی مالکی (متوفی: ۴۶۳ھ) لکھتے ہیں:

یرید أن يوم الأضحى أولاً يوم الذبح ثم اليومان بعده وأن
اليوم الرابع ليس من أيام الذبح، وبهذا قال مالك و سفيان ثوري
وأبو حنيفة.

(المنتقى شرح الموطا، ج: ۴، ص: ۱۹۳، دارالكتب العلمية، بيروت)
ترجمہ: اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ عید الاضحیٰ (۱۰ ذی الحجہ) قربانی کا پہلا
دن ہے، اس کے بعد پھر ۲ دن قربانی کا وقت ہے۔ چوتھا دن (۱۳ ذی الحجہ) قربانی
کا دن نہیں۔ امام مالک، سفیان ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔
اس کے بعد علامہ باجی مالکی لکھتے ہیں: ”إذا ثبت أن أيام الذبح ثلاثة فإن
أفضلها أولها وهو يوم النحر قاله ابن موز وغيره“ یعنی جب یہ بات
ثابت ہوگئی کہ قربانی کا وقت ۳ دن ہے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان ۳ دنوں میں سب
سے افضل پہلا دن ہے، جسے یوم النحر کہتے ہیں۔ ابن موز وغیرہ کا یہی قول ہے۔
(المنتقى شرح الموطا، ج: ۴، ص: ۱۹۴، بيروت)

مشہور محدث حافظ ابن عبد البر (متوفی: ۴۶۳ھ) تحریر فرماتے ہیں:

الأيام المعدودات هي أيام الذبح وذلك يوم النحر و يومان
بعده وروى ذلك عن علي و ابن عمر و ابن عباس ايضاً وعلی هذا
القول اكثر الناس وقال مالك و أبو حنيفة وأصحابهما
والثوري وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم: الأضحى يوم النحر
و يومان بعده. (فتح المالك شرح الموطا امام مالك، ج: ۷، ص: ۲۰،
دارالكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ: آیت کریمہ: ”واذكروا الله في أيام معدودات“ میں ایام معدودات
سے قربانی کے ایام مراد ہیں اور قربانی کے ایام ۳ دن ہیں، ۱۰ ذی الحجہ اور اس کے بعد
۲ دن یعنی ۱۲ ذی الحجہ تک۔ حضرت علی، ابن عمر، ابن عباس اور اکثر اہل علم کا یہی

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

مذہب ہے کہ قربانی ۳ دن ہے۔ امام مالک، امام اعظم اور ان کے اصحاب کے علاوہ سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل اور اکثر اہل علم کا یہی مذہب ہے کہ قربانی کا وقت ۳ دن ہے۔ ۱۰ ذی الحجہ اور اس کے بعد ۲ دن۔

امام ابن عبد البر قربانی کے ۳ دن رائج ہونے سے متعلق اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل فرماتے ہیں:

حدثني ابن أبي ليلى عن أبي المنهال عن زر عن علي رضي الله عنه قال: الأيام المعلومات يوم النحر و يومان بعده اذبح في أيها شئت وأفضلها أولها. (فتح المالك شرح موطأ إمام مالك، ج: ۷، ص: ۲۱، دار الكتب العلمية، بيروت)

یعنی حضرت علی نے فرمایا: ایام معلومات سے ایام نحر مراد ہیں اور ایام نحر ۱۰ ذی الحجہ اور اس کے بعد ۲ دن ہیں، ان ایام میں جب چاہو قربانی کرو۔ لیکن پہلے دن قربانی افضل ہے۔

ابن حزم نے ”محلی“ میں اسی سند کے ساتھ اس روایت کی تخریج کی ہے۔

حافظ ابن عبد البر، امام احمد بن حنبل کا یہ قول نقل فرماتے ہیں:

روی الأضحى يوم النحر و يومان بعده عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

(فتح المالك، ج: ۷، ص: ۲۱، دار الكتب العلمية، بيروت)

یعنی امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ۳ دن قربانی سے متعلق یہ روایت بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہے۔ (جیسا کہ شروع میں بیان ہوا)

امام احمد بن حنبل کے اس قول کو قاضی شوکانی نے ابن قیم کے حوالے سے ”نیل الاوطار“ میں، علامہ ابن قدامہ حنبلی نے ”المغنی“ میں اور شیخ زکریا کاندھلوی نے اپنی کتاب ”اوجز المسالك“ میں ذکر کیا ہے۔

۳ دن قربانی سے متعلق حدیث: ”الأضحى يومان بعد يوم الأضحى“

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

کی تشریح کرتے ہوئے شیخ زکریا کاندھلوی لکھتے ہیں: ”یعنی ثلاثة أيام أولها يوم النحر ثم يومان بعده وأن اليوم الرابع ليس من أيام الذبح“ ۱۰/ رزی الحج کے بعد قربانی دو دن ہے۔ چوتھا دن قربانی کا دن نہیں۔ (اوجز المسالك شرح المؤطا الامام مالك، ج: ۹، ص: ۳۱۷، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی (متوفی: ۴۸۵ھ) نے ۳ دن قربانی سے متعلق روایت کو ۵/ الگ الگ سندوں سے بیان کیا ہے اور ان کے راویوں پر کسی طرح کا کلام اور کسی قسم کی جرح نہیں فرمائی ہے۔ جب کہ ۴ دن قربانی سے متعلق روایت ”ایام التشريق کلھا ذبح“ کو متعدد سندوں کے ساتھ بیان کرنے کے بعد ایک سند کے راوی ”سويد بن عبد العزيز“ کو ضعیف بتایا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری سند کے راوی ”معاوية یحییٰ صدنی“ کے بارے میں دو ٹوک لفظوں میں لکھا ہے: ”والصدفی ضعیف لا یحتج به“ کہ صدقی ضعیف راوی ہے، اس کی روایت قابل استدلال نہیں۔

امام بیہقی نے ۳ دن قربانی سے متعلق جو روایتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) حدثني إبراهيم بن هاني حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان عن سليمان بن موسى أنه قال: النحر ثلاثة أيام. فقال مكحول: صدق.

(السنن الكبرى للبيهقي، ج: ۱۴، ص: ۲۴۸، دارالفکر، بیروت)

ترجمہ: سلیمان بن موسیٰ نے کہا کہ قربانی ۳ دن ہے اور ابن موسیٰ کے قول کو مکحول نے سچ بتایا۔

(۲) أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهر جائي أنبا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم العبدی حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.

(السنن الكبرى، ج: ۱۴، ص: ۲۴۸، دارالفکر، بیروت)

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

ترجمہ: نافع سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں: ۱۰/ ذی الحجہ کے بعد قربانی ۲ دن ہے۔

امام ابن عبد البر (متوفی: ۴۶۳ھ) نے استذکار میں لکھا ہے:

(۳) والأصح عن ابن عمر: الأضحى ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده. وأما الحسن البصري فروى عنه في ذلك ثلاث روايات، أحدها: كما قال المالك: يوم النحر ويومان بعده.

(الاستذكار، ج: ۵۰، ص: ۲۴۵، دار الكتب العلمية، بيروت)

ترجمہ: یعنی عبد اللہ بن عمر سے صحیح ترین قول یہی مروی ہے کہ قربانی ۳ دن ہے۔ اور حسن بصری سے اس مسئلے میں ۳ روایتیں منقول ہیں جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ قربانی ۳ دن ہے۔

(۴) عن مالك أنه بلغه أن عليا بن أبي طالب رضى الله عنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.

(السنن الكبرى، ج: ۱۴، ص: ۲۴۸، دار الفكر، بيروت)

(۵) أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبا أبو عمر نجيد أنبا أبو مسلم حدثنا عبد الرحمن بن حماد حدثنا بن أبي غروبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: الذبح بعد النحر يومان.

(السنن الكبرى، ج: ۱۴، ص: ۲۴۸، دار الفكر، بيروت)

ترجمہ: قتادہ سے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: يوم الأضحى (بقرعید) کے بعد قربانی دو دن ہے۔

عن نافع أن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، رواه مالك و قال بلغني عن علي بن أبي طالب مثله. (مشكوة المصابيح، باب الأضحية، ج: ۱، ص: ۲۸۳، دار الكتب العلمية، بيروت)

اس حدیث کے تحت ملا علی قاری (متوفی: ۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں:

والحدیث بظاہرہ حجة علیہ. (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۳، ص: ۵۲۲، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

یعنی یہ حدیث امام شافعی کے خلاف حجت ہے، جنہوں نے ۳ دن قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ (یعنی ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف ۳ دن ہے۔)
عن یزید بن الحباب عن معاویۃ بن أبی صالح حدثنی أبو مریم سمعت أبا هريرة يقول: الأضحی ثلاثة أيام.

(المحلی لابن حزم، ج: ۷، ص: ۳۷۷)

ترجمہ: ابو مریم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: قربانی ۳ دن ہے۔

امام ابن عبد البر فرماتے ہیں:

ولم یختلف عن أبی هريرة وأنس فی أن الأضحی ثلاثة أيام.
یعنی ۳ دن قربانی سے متعلق ابو ہریرہ اور انس کا نظریہ ایک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ (الاستذکار، ج: ۵، ص: ۲۴۵، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

اسی طرح ابن حزم نے ”اسماعیل بن عیاش“ کے حوالے سے ابن عمر کی ۳ دن قربانی سے متعلق روایت کی تخریج کی ہے اور اسماعیل بن عیاش پر فنی اعتبار سے کلام ہے۔ لیکن ائمہ اصول حدیث نے اسماعیل بن عیاش کی صحت وثقاہت اور تعدیل فرمائی ہے۔ (تہذیب التہذیب، ج: ۴، ص: ۶۱)

علامہ جلال الدین سیوطی (متوفی: ۹۱۱ھ) ۳ دن قربانی سے متعلق حضرت علی کا قول نقل فرماتے ہیں:

عن علی ابن أبی طالب قال: الأيام المعدودات ثلاثة أيام، يوم الأضحی و یومان بعده اذبح فی أيها شئت وأفضلها أولها.

(تفسیر در منثور، ج: ۱، ص: ۵۶۱، دارالفکر، بیروت)

۴ دن قربانی سے متعلق دلیل اور اس کا فنی محاسبہ:

غیر مقلد حضرات نے ۴ دن قربانی کو ثابت کرنے کے لیے یوں دلیل دی ہے۔
”عید کے دن کو اصطلاح شریعت میں یوم النحر اور اس کے بعد کے ۳ دن یعنی ۱۱/۱۲
۱۳ کو ”ایام تشریق“ کہتے ہیں اور ان چاروں دنوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
”وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ“ (البقرہ)

تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:
”الأيام المحدودات أيام التشریق أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة بعده“ یعنی ”ایام معدودات“ سے مراد ایام تشریق یعنی یوم النحر (بقر عید کا دن) پھر ۳ دن اس کے بعد ہیں۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ یوم النحر (۱۰ ذی الحجہ، قربانی کا دن) کے علاوہ ایام تشریق ۳ دن ہیں، ۱۱/۱۲/۱۳ ذی الحجہ جن میں ذکر الہی یعنی فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایام تشریق، قربانی کے دن بھی ہیں جن میں قربانی کی جاسکتی ہے۔

چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے:
”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلَّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.“
(رواہ أحمد و ابن حبان فی صحیحہ)

ترجمہ: پورے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔

سبحان اللہ! بڑی دور کی کوڑی لائی گئی ہے گویا۔

مگس کو باغ میں جانے نہ دینا

کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا

اب لگے ہاتھوں اس دلیل پر ہمارا محاسبہ اور اعتراض بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔

تفسیر ابن کثیر جس سے غیر مقلد حضرات نے ”ایام معدودات“ سے متعلق ابن عباس کا قول اور حدیث ”ایام التشریق کلھا ذبح“ پیش کر کے ۴ دن تک قربانی

جائز ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے، اسی تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے ابن عباس کا قول نقل کرنے کے بعد، اسی عبارت سے متصل حضرت علی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایام تشریق کی مقدار ۳ دن ہے اور قربانی کا وقت بھی یہی ۳ دن ہے۔ مگر نہ جانے کس مصلحت کے پیش نظر صرف ابن عباس ہی کا قول نقل کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، اور حضرت علی کے قول کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

ع کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے
آئیے تفسیر ابن کثیر کی پوری عبارت ملاحظہ کریں۔
حافظ ابن کثیر (متوفی ۷۷۴ھ) لکھتے ہیں:

وللعلماء السلف قولان في عدة الأيام المعدودات، الأول: قال ابن عباس والثاني: الأيام المعدودات ثلاثة يوم النحر و يومان وهذا قول علي ابن أبي طالب.

(تفسیر ابن کثیر، ج: ۱، ص: ۴۱۲، دار الفاروق، عثمان)
ترجمہ: آیت کریمہ ”وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ“ ایام معدودات کی تعیین اور مقدار میں علمائے سلف کے ۲ اقوال ہیں۔ پہلا قول ابن عباس کا ہے۔ جب کہ دوسرا قول حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے اور وہ یہ کہ ”ایام معدودات“ سے ۳ ایام مراد ہیں اور وہ ۳ ایام یوم النحر (۱۰/ ذی الحجہ) اور اس کے بعد ۲ دن ہیں۔

تفسیر ابن کثیر کے مطابق ابن عباس کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام معدودات یعنی ایام تشریق کی مقدار ۴ دن ہے (۱۰/ تا ۱۳/ ذی الحجہ) اور حضرت علی کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ ایام معدودات کی مقدار ۳ دن ہے۔ (۱۰/ تا ۱۲/ ذی الحجہ) ”تفسیر ابن عباس“ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے تفسیری اقوال نقل کیے گئے ہیں، اس میں ایام معدودات یا ایام تشریق کی مقدار ۵ دن بتلائی گئی ہے۔

”تفسیر ابن عباس“ کی عبارت یہ ہے:

(”وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ“) (معلومات ایام التشریق وہی

خمسة أيام يوم عرفة و يوم النحر و ثلاثة أيام بعده.

(تفسیر ابن عباس، ص: ۲۸، دار الکتب العلمیة، بیروت.)

تفسیر ابن کثیر میں یوم عرفہ (۹ ذی الحجہ) کا ذکر نہیں تھا، اس لیے ایام معدودات کی مقدار ۴ دن بتائی گئی اور تفسیر ابن عباس میں یوم عرفہ کا ذکر ہے اس لیے یہاں معدودات کی مقدار ۵ دن بتائی گئی۔ دونوں عبارتوں کا مآل اور مفہوم ایک ہے۔

غیر مقلدین سے ایک بنیادی سوال:

غیر مقلد حضرات سے میرا سوال ہے کہ عبد اللہ بن عباس کے قول کے مطابق ۹ ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن بھی ”ایام تشریق“ میں شامل ہے۔ اور ان کی مستدل حدیث ”ایام التشریق کلھا ذبح“ کے مطابق تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں تو پھر ۹ ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن اہل حدیث حضرات قربانی کیوں نہیں کرتے؟ غیر مقلدین کو چاہیے کہ یوم عرفہ (۹ ذی الحجہ) کو بھی قربانی کریں اور دلیل میں پیش کریں ”ایام التشریق کلھا ذبح“ لیکن امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، کیوں کہ ۹ ذی الحجہ کی قربانی کو یہ لوگ بھی جائز نہیں مانتے ہیں۔

حدیث ”ایام التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ“ کی اسنادی حیثیت:

اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ۳ دن یا پھر ۴ دن قربانی کے جائز ہونے سے متعلق کوئی روایت ”صحاح ستہ“ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ و نسائی میں موجود نہیں ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ باقی دیگر کتاب احادیث میں ۳ دن اور ۴ دن کی روایت موجود ہے۔ اہل سنت کے عقائد و معمولات کے ثبوت کے لیے صرف ”صحاح ستہ“ سے دلیل مانگنے والے غیر مقلد حضرات صرف ایک مسئلہ (یعنی ۴ دن قربانی) کو صحاح ستہ سے ثابت کر دیں تو میں ہر چیلنج قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ۳ دن تک قربانی جائز ہونے سے متعلق روایتیں مختلف سندوں کے ساتھ اوپر گزر چکیں۔ اب ۴ دن والی روایت ذکر کی جاتی ہے تاکہ فنی اعتبار سے اس روایت کے راویوں پر کلام کیا جاسکے۔

امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یہ روایت اس طرح ذکر کی ہے:
حدثنا أبو الیمان قال حدثنا سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسیٰ عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کل أيام التشریق ذبح.

(مسند امام أحمد بن حنبل، ص: ۱۲۰۱، بیت الأفكار، ریاض)
ترجمہ: جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پورے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔

امام بیہقی اور قاضی شوکانی نے بھی اسی سند کے ساتھ اس روایت کی تخریج کی ہے۔ (نیل الأوطار، کتاب المناسک، ص: ۱۰۱۶، دار ابن حزم، بیروت/ السنن الکبریٰ للبیہقی ج: ۱۴، ص: ۱۴۶، دار الفکر، بیروت)

امام بیہقی (متوفی: ۴۵۸ھ) نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے اس طرح نقل کیا ہے:

رواہ معاویۃ بن یحییٰ الصدفی عن الزہری، عن سعید بن المسیب عن أبی ہریرۃ قال: عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "ایام التشریق کلھا ذبح".

(السنن الکبریٰ، ج: ۱۴، ص: ۲۴۶، دار الفکر، بیروت)
دوسری سند سے امام بیہقی کی "سنن صغریٰ" میں یہ روایت اس طرح منقول ہے:
رواہ سويد بن عبد العزیز، عن سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسیٰ عن نافع بن جبیر عن أبيہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: أيام التشریق کلھا ذبح.

(السنن الصغریٰ، ج: ۱، ص: ۸۹۷، دار المعرفة، بیروت)
امام زیلعی، ابن حجر عسقلانی شافعی اور علامہ عینی حنفی کے بقول اس حدیث کی تخریج ابن عدی نے "کامل" میں اور بزار نے اپنی "مسند" میں کی ہے۔ اسی طرح ابن

حبان اور امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (عمدة القاری شرح البخاری، ج: ۱۴، ص: ۵۵۳ / الدراية فی تخریج أحادیث الهدایة من الآخرین، ص: ۴۳۰، مجلس برکات، مبارک پور)

اس حدیث کو مختلف ائمہ و محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے مگر اس کے راویوں پر سخت کلام بھی کیا ہے اور اصول حدیث کی روشنی میں ان کے راویوں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اس روایت کے ضعف اور سقم کو اجاگر کیا ہے۔

اس حدیث کے راویوں میں ”سوید بن عبد العزیز“ اور ”معاویہ بن یحییٰ صدیقی“ پر ائمہ اصول حدیث اور علمائے فن جرح و تعدیل نے اپنے مخصوص الفاظ میں جرح کی ہے۔ ”سوید بن عبد العزیز“ کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: متروك الحديث: وقال ابن معين: ليس بثقة وقال مرة: ليس بشئ، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة: لا يجوز في الضحايا، وقال ابن سعد: روى أحاديث منكورة، وقال البخاری: في حديثه مناكير أنكرها أحمد، وقال النسائي: ليس بثقة وقال مرة: ضعيف، وقال يعقوب بن سفيان مستور وفي حديثه لين وقال مرة: ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لين الحديث في حديثه نظر وقال أبو عيسى الترمذی في كتاب العلل الكبير: سويد بن عبد العزيز، كثير الغلط في الحديث، وقال الحاكم أبو سعد: حديث ليس بالقائم وقال الخلال: ضعيف الحديث، وقال أبو بكر البزار في مسنده: ليس بالحافظ، وضعفه ابن حبان جدًا. (تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانی، ج: ۲، ص: ۴۵۸، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

ترجمہ:

سوید بن عبد العزیز کو امام احمد بن حنبل نے متروک الحدیث اور ضعیف کہا۔ امام

بخاری اور ابن سعد نے سوید کی احادیث کو منکر گردانا۔ امام نسائی نے اسے غیر ثقہ اور ضعیف قرار دیا، جب کہ یعقوب بن سفیان نے سوید کو مستور الحال اور ضعیف الحدیث بتلایا۔ ابو حاتم نے سوید کی حدیث کو محل نظر ٹھہرایا اور امام ترمذی نے سوید کو روایت حدیث میں کثرت سے غلطی کرنے والا بتایا، اسی طرح حاکم، ابوسعہ، خلال ابوبکر بزار اور ابن حبان نے سوید بن عبدالعزیز کی جرح و تضعیف کی اور اس کی روایت کو ناقابل قبول اور ناقابل حجت قرار دیا۔

جس راوی کو اتنے زیادہ محدثین نے ضعیف اور غیر ثقہ قرار دیا ہو بھلا اس سے مروی حدیث کو کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

امام بیہقی ”سوید بن عبدالعزیز“ کے بارے میں لکھتے ہیں:

رواہ سوید بن عبد العزیز وهو ضعیف عند بعض أهل النقل. (السنن الكبرى، ج: ۱۴، ص: ۲۴۶، دار الفکر، بیروت)

یعنی ”ایام التشریق کلھا ذبح“ کی یہ روایت سوید بن عبدالعزیز سے مروی ہے اور یہ بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اوپر ”تہذیب التہذیب“ سے ابن حجر عسقلانی کی عبارت تفصیل سے گزری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوید بن عبدالعزیز بعض ہی نہیں بلکہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور اس کی روایت مجروح اور ضعیف ہے۔

اب اس حدیث کے دوسرے راوی ”معاویہ بن یحییٰ صدفی“ سے متعلق ائمہ فن کے اقوال و آراء ملاحظہ فرمائیں۔

علامہ عینی حنفی قدس سرہ فرماتے ہیں:

قلْتُ معاویة بن یحییٰ صدفی، ضعفه النسائی وابن معین و علی بن المدینی، وقال ابن أبی حاتم فی کتاب العلل قال أبی: ھذا حدیث موضوع بھذا الإسناد. (عمدة القاری شرح البخاری، ج: ۱۴، ص: ۵۵۳، دار الفکر، بیروت)

ترجمہ: اس حدیث کو اگرچہ ابن عدی نے ”کامل“ میں معاویہ بن یحییٰ صدفی سے

قربانی صرف تین دن حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

ذکر کیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نسائی، ابن معین اور علی بن مدینی نے صدقی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن ابی خاتم نے ”کتاب العلل“ میں اپنے والد کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث ”أیام التشریق کلھا ذبح“ اس سند کے ساتھ موضوع ہے۔

علامہ عینی نے اس حدیث کی تمام سند اور طرق کی نشان دہی کرتے ہوئے اس کے راویوں پر فنی اعتبار سے بڑا عمدہ کلام ہے۔ تفصیل کے لیے عمدة القاری شرح بخاری، ج: ۱۴، ص: ۵۵۳، اور بنایہ شرح ہدایہ، ج: ۴، ص: ۱۷۶، کا مطالعہ کریں۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ۳۱ دن قربانی رائج ہونے سے متعلق جتنا عمدہ اور تفصیلی کلام علامہ عینی نے کیا ہے، فقہائے احناف میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔

”معاویہ بن یحییٰ صدقی“ کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ رقم طراز ہیں: ”یحییٰ بن معین نے کہا: ہالک لیس بشعی۔ جوزجانی نے کہا: معاویہ صدقی، ذاہب الحدیث ہے۔ ابوزرعمہ نے کہا: قوی نہیں، اس کی احادیث منکر ہیں۔ ابوحاتم نے کہا: اس کی اکثر روایات میں نکارت ہے۔ نسائی نے کہا: ثقہ نہیں۔ ابن عدی نے کہا: اس کی اکثر روایت محل نظر ہیں۔ ساجی نے کہا: اس کی حدیث بہت ضعیف ہے۔ ابوعلی نیشاپوری نے اسے ضعیف کہا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا: ہم نے صدقی کی روایت ترک کر دی۔ امام ابوداؤد نے اسے ضعیف قرار دیا اور اسی طرح امام بخاری نے اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا۔“ (تہذیب التہذیب، ج: ۵، ص: ۴۸۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام بیہقی (متوفی: ۴۵۴ھ) فرماتے ہیں:

والصدقی ضعیف لا یحتج بہ۔ کہ صدقی ضعیف راوی ہے، اس کی روایت ناقابل استدلال ہے۔

(السنن الکبریٰ، ج: ۱۴، ص: ۲۴۷، دار الفکر، بیروت)

قاضی شوکانی کے نزدیک بھی معاویہ صدقی ضعیف ہے:

اہل حدیث کے امام قاضی محمد بن علی شوکانی (متوفی: ۱۲۵۰ھ) لکھتے ہیں:

حدیث جبیر بن مطعم أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وذكر الاختلاف في سنده ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وذكر ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد وذكر عن أبيه أنه موضوع وقال ابن القيم في الهدى: أن حديث جبیر بن مطعم منقطع لا يثبت وصله. (نيل الأوطار للشوكاني، كتاب المناسك، ص: ۱۰۱۶، دار ابن حزم، بيروت)

یعنی جبیر بن مطعم کی حدیث ”ایام التشریق کلھا ذبح“ کو ابن حبان اور بیہقی نے روایت کرنے کے ساتھ اس کی سند میں اختلاف (ضعف) کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن عدی نے ابو ہریرہ سے جس حدیث کی تخریج کی ہے، اس میں ایک راوی معاویہ بن یحییٰ صدفی ہے اور یہ ضعیف ہے۔ ابن حاتم نے ابوسعید سے یہ روایت ذکر کیا ہے اور ابوسعید نے اپنے والد کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ابن قیم جوزی نے ”ہدیٰ“ میں لکھا ہے کہ جبیر بن مطعم کی یہ حدیث ”منقطع“ ہے، اس کا اتصال ثابت نہیں۔ (علمائے اصول حدیث کے نزدیک ”منقطع“ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔) گزشتہ صفحات میں ذکر ہوا کہ امام احمد بن حنبل، ابن حبان، امام بیہقی اور قاضی شوکانی وغیرہ نے اہل حدیث حضرات کی متدل حدیث ”ایام التشریق کلھا ذبح“ کو عن سلیمان بن موسیٰ عن جبیر بن مطعم کے طریقے پر نقل کیا ہے۔ اس طریقہ سند سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان بن موسیٰ نے جبیر بن مطعم سے ملاقات کی ہے اور ان سے یہ روایت لی ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

ایام التشریق کلھا ذبح. أحمد و ابن حبان من حديث جبیر بن مطعم من رواية عبد الرحمن بن ابی حسین عنه وأوردہ البزار من هذا الوجه وقال إنه منقطع وأخرجه الدارقطني من وجهين

قربانی صرف تین دن

حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

آخرین موصولین فیہما ضعف وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه ابن عدی و ضعف معاوية بن يحيى الصدفي وقد ذكر ابن الحاتم عن أبيه أنه موضوع بهذا الإسناد. (الدراية في تخریج أحادیث الهداية من الآخرین، ص: ۴۳۰، مجلس برکات، مبارک پور)

اس حدیث کو احمد بن حنبل، ابن حبان اور بزار نے جبیر بن مطعم عن عبد الرحمن بن ابی حسین کے طریقے پر روایت کیا ہے۔ ابن بزار نے کہا: یہ حدیث منقطع ہے۔ دارقطنی نے اس حدیث کی دو مختلف سندوں سے موصولاً تخریج کی اور کہا: دونوں میں ضعف ہے۔ اس باب میں یہ حدیث ابوسعید سے بھی مروی ہے، جسے ابن عدی نے ذکر کیا اور معاویہ بن یحییٰ کی تضعیف کی۔ ابن ابی حاتم نے اپنے والد کے حوالے سے کہا: یہ حدیث اس سند سے موضوع ہے۔

علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں:

فإن قلت أخرجه أحمد أيضًا والبيهقي عن سليمان بن موسى عن جبیر بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت قال البيهقي: سليمان بن موسى لم يدرك جبیر بن مطعم فيكون منقطعاً. (عمدة القاری شرح البخاری، ج: ۱۴، ص: ۵۵۳، دارالفکر، بیروت) یعنی امام بیہقی نے کہا کہ جبیر بن مطعم سے سلیمان بن موسیٰ کی ملاقات نہیں، لہذا یہ حدیث منقطع ہے۔

ابن حجر عسقلانی بھی بعینہ یہی بات کہی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

الدراية في تخریج أحادیث الهداية من الآخرین.

(ص: ۴۳۰، مجلس برکات، مبارک پور)

قاضی شوکانی کہتے ہیں:

وقال ابن القيم في الهدى: أن حدیث جبیر بن مطعم منقطع

لا یثبت وصله. (نیل الأوطار، کتاب المناسک، ص: ۱۰۱۶، بیروت)

امام ابن عبد البر فرماتے ہیں:

رواہ سلیمان بن موسیٰ، عن ابن ابی حسین عن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبیه فروی عنه منقطعاً و متصلاً.

(الاستذکار، ج: ۵، ص: ۲۴۶)

یعنی سلیمان بن موسیٰ نے یہ حدیث ابن ابی حسین سے منقطع اور متصل دونوں طرح سے روایت کیا ہے۔

علامہ عینی نے مزید فرمایا:

”بزار نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا اور کہا کہ ابن ابی حسین کی جبیر بن مطعم سے ملاقات ثابت نہیں۔“ (بنایۃ شرح الہدایۃ، ج: ۴، ص: ۱۷۴، المكتبة الإمدادیۃ، مکہ مکرّمہ)

علمائے اصول حدیث وائمه جرح و تعدیل کی تصریحات سے چند باتیں خاص طور سے معلوم ہوئیں۔ اول: یہ کہ معاویہ بن یحییٰ صدیقی ضعیف ہے۔ دوم: یہ کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ روایت اس سند کے ساتھ موضوع ہے۔ سوم: یہ کہ حدیث ”ایام التشریق کلھا ذبح“ منقطع ہے۔ ابن ابی حسین کی جبیر بن مطعم سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ حدیث کے اسباب ضعف میں سے ایک سبب ”انقطاع“ بھی ہے۔ تو اس جہت سے یہ حدیث ضعیف ہے اور ایک سند سے موضوع بھی۔

جب کہ ۳ ردن قربانی سے متعلق حدیث صحیح ہے۔ کسی بھی محدث نے نہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور نہ اسے موضوع گردانا ہے۔ بس انھیں اسباب کے تحت ہم احناف ۳ ردن قربانی والی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، اور موطا امام مالک کی مذکورہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے صرف ۳ ردن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں۔

اگر غیر مقلد حضرات ۴ ردن قربانی سے متعلق کوئی صحیح حدیث پیش کر دیں تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔

تین دن قربانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی نظر میں:

تین دن قربانی سے متعلق حنفی علما کے اقوال و ارشادات اور فقہ حنفی کی مشہور و متداول کتابیں ہمارے موقف کی واضح دلیل ہیں۔ ہدایہ، مبسوط سرخسی، فتاویٰ عالمگیری، بدائع الصنائع، فتاویٰ قاضی خان، بحر الرائق، رد المحتار، فتاویٰ رضویہ اور بہار شریعت وغیرہ سیکڑوں کتابوں میں یہ مسئلہ صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ”قربانی کا وقت صرف تین دن ہے۔ ۱۰ تا ۱۲ رذی الحجہ۔ ۱۳ رذی الحجہ کو یعنی چوتھے دن قربانی جائز نہیں۔“

ایک مقلد کے لیے بطور ثبوت یہی کافی ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح فقہ حنبلی و فقہ مالکی کی کتابوں میں قربانی کا وقت تین دن ہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے ان تینوں فقہ کی مستند کتابوں سے قصداً حوالہ نہیں دیا ہے۔ کیوں کہ اس کتاب کی ترتیب میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ اپنے موقف (۳ دن قربانی) کو ثابت کرنے کے لیے صرف حدیث اور اصول حدیث کی کتابوں کا حوالہ ہی ذکر کیا جائے تاکہ اہل حدیث (غیر مقلد) حضرات ہماری باتوں کو بسر و چشم قبول کر سکیں۔

فقہ حنفی و دیگر کتب فقہ سے حوالہ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقلد حضرات فقہ کی کتابوں کو بالعموم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کی تقلید کو ناجائز اور حرام بتاتے ہیں۔ ائمہ و فقہا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ فقہ کو ائمہ و مجتہدین کے ذہنی اختراع کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ جب غیر مقلدوں کا یہ حال ہے تو بھلا وہ ائمہ و فقہا کے ارشادات اور فقہ کی کتابوں کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟

تاہم ”قول فیصل اور حرف آخر“ کی حیثیت سے یہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک فتویٰ نقل کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اصل مسئلہ (تین دن قربانی) خوب اچھی طرح واضح ہو جائے اور مخالفین کو بھی سوائے اقرار کے انکار کی جرأت نہ ہو سکے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ فتویٰ ملاحظہ کریں۔ کسی سائل نے دریافت کیا کہ:

”ما قول العلماء رحمۃ اللہ علیہم اندریں صورت کہ عبارت کتاب ”مفتاح الصلوٰۃ“ ایں است کہ وقت اضحیہ از صبح صادق روزِ اضحیٰ تا نماز مغرب دوازدهم مذکور است و نام کتاب وقید مصر وغیر مصر نیست، ایں مسئلہ ظاہرِ اخلاف جمہور است، آں چہ صحیح باشد دستخط فرمائید۔“ (فتاویٰ عزیزی، جلد دوم، ص: ۱۵، رحمن گل پبلشرز، پشاور، پاکستان)

یعنی اس مسئلے میں علمائے کرام کیا فرماتے ہیں کہ ”مفتاح الصلوٰۃ“ نامی کتاب میں قربانی کا وقت ۱۰/ ذی الحجہ صبح صادق سے ۱۲/ ذی الحجہ غروب آفتاب تک لکھا ہوا۔ کتاب میں شہر اور دیہات کا فرق نہیں بتایا گیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بظاہر جمہور کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ برائے کرام اطلاع فرمائیں۔

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں:

الجواب

”اول وقت اضحیہ برائے ساکنان مصر بعد نماز عیدِ اضحیٰ است و برائے اہل بوادی و قریٰ بعد طلوع فجر روزِ نحر است یعنی دہم ذی الحجہ و آخر وقت آں قبیل غروب روزِ سوم (دو از دہم ذی الحجہ) است۔ پس یک روزِ نحر و دو روز بعد از اں مدتِ اضحیہ باشد۔“

(فتاویٰ عزیزی، جلد دوم، ص: ۱۵، رحمن گل پبلشرز، پشاور، پاکستان)

ترجمہ: شہر میں رہنے والے مسلمان کے لیے قربانی کا ابتدائی وقت نماز عیدِ الاضحیٰ کے بعد ہے، اور دیہات والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دسویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد (نماز عیدِ الاضحیٰ سے پہلے) قربانی کریں اور قربانی کا آخری وقت ۱۲/ ذی الحجہ غروب آفتاب سے کچھ پہلے تک ہے۔ تو کل ملا کر قربانی کا وقت اور مدت ۳ دن ہے۔ ایک دسویں ذی الحجہ کا دن اور اس کے بعد دو دن (گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ)۔

مصادر و مراجع

نمبر شمار	اسماء کتب	مصنف	مطبع / ناشر
۱	قرآن حکیم		
۲	تفسیر ابن عباس	حضرت عبداللہ بن عباس	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۳	تفسیر ابن کثیر	حافظ عماد الدین ابن کثیر	دار الفاروق، عمان
۴	تفسیر درمنثور	علامہ جلال الدین سیوطی	دار الفکر، بیروت
۵	تفسیر ضیاء القرآن	جسٹس محمد پیر کرم شاہ ازہری	اعتقاد پبلیشنگ ہاؤس، نئی دہلی
۶	بخاری شریف	امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری	دارالکتب العربی، بیروت
۷	مسلم شریف	امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری	دارالمعرفہ، بیروت
۸	سنن نسائی	امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعبہ نسائی	دار الفکر، بیروت
۹	سنن ابن ماجہ	امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ	دار احیاء التراث العربی، بیروت
۱۰	موطا امام مالک	امام مالک بن انس اصحی	المکتبۃ العصریہ، بیروت
۱۱	سنن ابی داؤد	امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۱۲	سنن کبریٰ	امام ابو محمد بن حسین بیہقی	دار الفکر، بیروت
۱۳	سنن صغریٰ	امام ابو محمد بن حسین بیہقی	دارالمعرفہ، بیروت
۱۴	شرح صحیح مسلم	علامہ یتیمی بن شرف نووی	دار المنار، بیروت
۱۵	مشکوٰۃ المصابیح	امام محمد بن عبداللہ تبریزی	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۱۶	عمدة القاری	علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی	دار الفکر، بیروت
۱۷	مرقاۃ المفاتیح	ملا علی بن سلطان محمد قاری	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۱۸	المفتی	علامہ ابوالولید سلیمان بن خلف باجی مالکی	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۱۹	الاستذکار	امام ابن عبد البر مالکی	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۲۰	المغنی	امام موفق الدین عبداللہ بن احمد قدامہ حنبلی	مکتبۃ الریاض، سعودی عرب

قربانی صرف تین دن

حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں

۲۱	مسند امام احمد بن حنبل	امام احمد بن حنبل	بیت الافکار، ریاض
۲۲	جامع ترمذی	امام ابو عیسیٰ ترمذی	دار احیاء التراث العربی، بیروت
۲۳	اوجز المسالک	شیخ زکریا کاندھلوی	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۲۴	نیل الاوطار	قاضی محمد شوکانی	دار ابن حزم، بیروت
۲۵	تنویر الحواکک	علامہ جلال الدین سیوطی	المکتبۃ الثقافتہ، مصر
۲۶	فتح الممالک	حافظ ابن عبد البر	دار الکتب العلمیہ، بیروت
۲۷	تہذیب التہذیب	علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی	دار احیاء التراث العربی، بیروت
۲۸	الدراۃ تخریج احادیث الہدایۃ	علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی	مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ مبارکپور
۲۹	علوم الحدیث (مقدمہ ابن صلاح)	امام ابوبکر عثمان ابن صلاح	المکتبۃ الاسلامیہ، مدینہ منورہ
۳۰	الباعث الحثیث	حافظ عماد الدین ابن کثیر	دار احیاء التراث العربی، بیروت
۳۱	مقدمۃ المشکوٰۃ	شاہ عبدالحق محدث دہلوی	مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ مبارکپور
۳۲	الحقیقۃ الباعث	علامہ احمد بن محمد شاہ	دار التراث العربی، بیروت
۳۳	ہدایہ	علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی	مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ مبارکپور
۳۴	فتاویٰ عالمگیری	ملائم نظام الدین ودیگر علمائے ہند	زکریا بک ڈپو، دیوبند، یوپی
۳۵	رد المحتار (فتاویٰ شامی)	علامہ محمد امین ابن عابدین شامی	مکتبہ زکریا، دیوبند (یوپی)
۳۶	تنویر الابصار	علامہ شمس الدین ترمذی	مکتبہ زکریا، دیوبند (یوپی)
۳۷	فتاویٰ قاضی خان	علامہ حسن بن منصور اوزجندی	مکتبہ زکریا، دیوبند، (یوپی)
۳۸	مجموعۃ الفتاویٰ	شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ حنبلی	المکتبۃ العبیکان، سعودی عرب
۳۹	بنایہ شرح ہدایہ	علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی	المکتبۃ الامدادیہ، مکہ مکرمہ
۴۰	فتاویٰ عزیز	شاہ عبد العزیز محدث دہلوی	رحمن گل پبلیشرز، پشاور، پاکستان
۴۱	فتاویٰ رضویہ	امام احمد رضا محدث بریلوی	رضا اکیڈمی، ممبئی
۴۲	بہار شریعت	صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی	المجمع المصباحی، مبارکپور، اعظم گڑھ

ایک مخلصانہ

رفیہ پیری، چچوڑ، پونہ کا دینی و علمی فیضان پونہ ہی میں نہیں بلکہ مہاراشٹر جس برق رفتاری سے ارتقائی منزلیں طے کی ہیں، معاونین اس سے کہ یہ ادارہ پورے مہاراشٹر میں اپنا زبردست اعتماد و وقار قائم کر چکا ہے اور ہا ہے۔ اس وقت ادارہ کے اندر پانچ افراد پر مشتمل ایک متحرک اور فعال مصروف ہے اور مختلف شعبوں میں حفظ و قرأت اور ناظرہ میں تقریباً طلبہ کی خوراک و رہائش اور اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں پر ادارہ ایک دارہ بجا طور پر اہل خیر حضرات کی خصوصی توجہ کا طالب ہے۔

حضرات سے مخلصانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ و عطیات اور صدقات اے کو فروغ دیں اور دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال ہوں۔ ہم آپ

ناظم اعلیٰ مولانا
نائب ناظم قاری
1945786
8399
6239